

चेतना का शिल्प

प्रथम संस्करण 1987

लेखक

गिरधारीलाल व्यास

छत्तीली घाटी, बीकानेर

मूल्य { सजिल्द 15 00 रु
अजिल्द 10 00 रु

प्रकाशक लेखक स्वयं

मुद्रक राशन प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा, बीकानेर

दुनिया भर कं सघषंशालो को

अनुक्रम

विषय

□ आभास	
□ शिक्षा का आधार	7
□ बाल हृदय की गहराइयाँ और उन गहराइयाँ का शिल्प सौंदर्य	12
□ मैं तैयार हूँ	19
□ किशोर अपराधियों का मसीहा ए.एस. मावारेको	30
□ शिक्षक होने का मतलब	39
□ हमारी शिक्षा का एक उपेक्षित विन्दु	44
□ शिक्षक संगठन सार और स्वरूप	49
□ व्यावसायिक संगठन की प्रकृति और शिक्षक-संघ	61
□ चुनौतियाँ और संघर्ष	66
□ ये लघु पत्रिकाएँ	78
□ भूमिका	80
□ शिक्षक की स्वयं की आरोपित जवाबदेही	82
□ गणित में महिलाओं की समभक्षमता	83
□ तोड़ दो फन और काट	85
□ वातायन खोल दो	89
□ बंधन तोड़ने होंगे	93
□ स्थायी समाधान	97
□ अनुशासन-भंग की सजा दो	102
□ विरोध करो	102
□ समझौता मत करो	103
□ अपने सपने सबके सपने	104
□ चयन	105
□ विकृतिकरण	108
□ डायरी का नाट	113

आभास

—1—

मा, जरा नजदीक आ जरा और नजदीक आ जरा और नजदीक ।
हाँ, इतना करीब आ जा कि तुझे प्रकाश में—तुम्हारी खुद की आग के प्रकाश
में मैं तुम्हें साफ तौर पर देख सकूँ, देखकर तुम्हें तुम्हारे नाम रूप में पहचान
सकूँ । मा, जरा और करीब आ जा ।

वे करीब आते । वह दसता बात करता सोचता, जाचता, व्यवहार और
कृतित्व आकृति और परिणाम निकालता । कितनों के नए-नए राज खुलते ।
काफिले में कितना को पीछे रहना पड़ता, कबूतों को पीछे जाना पड़ता और कई
पिछड़े हुए को आगे आना पड़ता । उसी आँख से बचकर निकलना मुश्किल
था—बहुत बड़बुद मुश्किल ।

वह कहता—मा और नजदीक और नजदीक और नजदीक । वह
सबको नजदीक से देखता—जलते हुए प्रकाश में । पहचानता—हर तरह से दबकर
पहचानता और आगे पीछे धकेलकर व्यवस्था दे देता ।

जितना उसे लेना होता ले लेता जज्ब कर लेता—धरोहर बनाकर रख
लेता—आगे बढ़ता जाता । काटा को कुचलता, कूड़े को फेंक देता ।

जीवन का क्रम रहा है गति की दिशा में ।

×

×

×

—2—

तुम्हारी क्रूरता के आग विवशता के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं ।
विधि, विधाता भाग्य और भगवान की उत्पत्ति में यह विवशता ही ता है ।
बुढ़ापा दुधटना और मृत्यु तुम्हारी क्रूरता ही तो है । मासूम बच्चे को ममलकर

मारने म भी जहा कोई हिचक नहीं । जवानी को छीनते हुए भी जहा कोई विराम नहीं ।

तुम्हारा आवपक सौम्य दूसरी विवशता है जहा पराजय स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं । अनेक रूपरंगों से सुसज्जित, अनक स्वरों में मुखरित, अनक सिचावा से भरपूर—जहा काव् रहा ही नहीं जाता । तुम्हारे प्र ग य ग मे, ब ग क ए म अ न त सौंदर्य है—अनुपम सावण्य । कोई दंगता है तो देवता ही रहे सुनता है ता सुनता ही रहे, सू पता है ता सू पता ही रहे और भूमना है तो भूमना ही रह ।

तुम्हारा रहस्य—आवरण पर आवरण, पर्तों पर पर्तों—एक का भेद खुलता उसक साथ ही अनक पहेलिया बनकर सामने आ जाय—हमारी एक और विवशता है । तुम्हारी इतनी गहराइया देकर घातकित होना पड़ता है ।

तुम्हारी कामलता को स्पश का आघात भी सहन नहीं होगा । यह क्या कम विवशता है ? बताओ, तुम्हारी शूर बठोरता का इसमें क्या मत बठता है ?

और हमने बावजूद है तुम्हारी विशालता, तुम्हारी अनतता कही पार नहीं । एक और तुम्हारी यह विशालता—यह अनतता और दूसरी और यह सूक्ष्मता, सीमाबद्धता यह अक्षमता यह विवशता ।

और प्रकृति, जितनी तुम बाहर हो उतनी ही भीतर भी ।
विवशता में भी जीवन बढ रहा है—बढता रहगा ।

×

×

×

—3—

प्रथम परिचय ।

परिचया की श्रृंखला ।।

वानचीत, भगिमाए प्रदर्शन आत्मप्रकाशन ।

अतद्धु ?

दुस्माहस—स्पश और स्पश और और स्पश विविधता से विविध भगिमाओं से विविध अंगों का ।

फिर

आलिंगन, चुबन

और फिर

सयोग सभाग तुष्टि ! इसका दूसरा पक्ष—बाह्य द्वन्द्व, अवरोध
सामाजिक या आर्थिक और फिर

वियोग वेदना घुटन, जलन

अथवा मरण !

आत्महनन ! आत्महनन ! !

—इ ही पक्षा में है शिव की कविता, मगीतकार का मगीत, चितर के
चित्रण मूर्तिकार का मूर्तन, साहित्य की अनेक विधाएँ तथा अनेक शास्त्र
और विद्याएँ ।

यह भ्रम है प्यास है, एक बड़ी समस्या है—समाज की व्यक्ति की अथवा
जीवन की । यह योग है, रोग है, भोग है । यह वेदना है आनन्द है, रहस्य है।
यह आवश्यकता है, वासना है, साहसिक काय है । यह पेरणा है भटकाव है,
मार्गातीकरण है । यह स्मृति है, लिखाव है, तनाव है । यह जीवन है

इस प्यार और इश्क की हरियाली और अधियारी में व्यष्टि और समष्टि
विवशता ग्रस्त है फिर भी जीवन का विकास होता ही जाता है, होता ही जा
रहा है और निरंतर होता ही जाता रहेगा । हा, विकास कभी नहीं रुकता चाहे
कई पाएँ लोग पनायन कर अथवा आत्महनन कर ।

×

×

×

—4—

वह आ रहा है । दब, वह उठता मुख उठित हो रहा है । राक मत !
रोकना व्यर्थ है क्योंकि उसका रुकना असम्भव है । उसके पीछे—उसके साथ—उसके
भीतर एक ऊर्जा है, एक शक्ति है ।

दमन व्यर्थ है र, चाहे अपने कातिल बाजुओं का कितना ही आजमाव !
उसको तो आना ही है, उसका तो खिलना ही है । उसको आना ही होगा खिलना
ही होगा । तुम्हारे सारे पड्यत्र सारी विधियाँ, भरपूर उत्पीड़न विफलता की
मिट्टी में मिल जायेंगे—आज नहीं तो कल । तुम्हारी अपनी प्रवृत्ति है और उसकी
अपनी । तेरी शक्ति हासो मुख है और उसकी उदयो मुख, विकासो मुख ।

तू पुरातन वह नवीन ! एक मरणासन्न जीवनो-मुल को नहीं रोक सकता—चाह वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो ।

चिनगारी शोला चनेगी, चिनगारियाँ शोल चनेंगी, हवा के भोको से टकराएगी और ज्वालाए प्रज्वलित होकर ढेर की भस्म कर देंगी ।

ढाँड़ हागा सघप होगा, सग्राम हागा और विजय पराजय के परिणाम सामने आएंगे । विजय उमकी और पराजय तुम्हारी होगी ।

वडिया चटखेंगी, वघन टूटेंगे और स्वतंत्रता स्वतंत्र को मिलगी—तुम परतंत्र को नहीं ।

विकास का इतिहास प्रतिभू है ।

तू अपनी हरकतों से बाज आन वाला नहीं । तुझे वही करना है जो तरीका रंग रंग में है और उस इन हरकतों के विरुद्ध किए जा रहे मघप को जीतना ही है क्योंकि यह उसका स्वभाव है ।

सघपमयी विपमताओं में ही जीवन पलेगा, जीवन पलेगा ।

×

×

×

— 5 —

नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं ! तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं । जहाँ कहीं जिस किसी रूप में भी तुम हो—तुम्हें, जिस किसी तरीके से भी हो—समाप्त करना ही होगा । मानवता का हत्यारा मानवता की हत्यारी व्यवस्था जीवित रहन योग्य नहीं ।

दास स्वामियों ने गुलाम दासों और सामंतों—राजाओं ने भूगता को यत्र एणए देकर दासता और भूदासता को कायम रखना चाहा किंतु दास सामंतों व्यवस्थाओं की मजबूरियाँ न विस्फोटित होकर निरकुश तन्त्रों को समाप्त कर दिया । स्वतंत्रता बोहियों को तोड़कर फिर स्वतंत्र हो गई ।

अब शोषण आया । भूख आई । भीख आई । वेदज्जता आई । मूल्य केवल राटी का रह गया । रोटी का मूल्य मानव का जीवन । व्यक्ति द्वारा व्यक्ति वगैरे का शोषण, देश द्वारा दूसरे देश का शोषण ।

भूख बरदाश्त के बाहर हुई । शोषित न सीमाएँ तोड़ी ।

तुम बचकर नहीं जा सकते । तुम्हें मरना ही होगा, मिटना ही होगा ।
 तुम हमसे कुछ भी कीमत अदा करो—लेकिन हम तुम्हें जीवित नहीं देग सकते ।
 उसे मारकर फेंक दो । उसे बेरहमी से तोड़ दो । उस क्रूरता से कुचल
 डालो । उस पर दया मत दिखाओ उमक किसी जाल में मत फसा, उस किसी
 भी रूप में बिना मत रहने दो ।
 शोषण और भूख की मजदूरिया में भी जि दगी आग बढ रही है । वह बड़ी
 स बड़ी कुर्बानी देकर भी विजयी होगी ।

X

X

X

—6—

हाँ, तू प्रतिभा है, चमक है । अंधरा तुम्हें रोक नहीं सकता ।
 तू स्वार्थी है, छलिया है ढागी है स्वकेन्द्रित है—निम्नगामी है ।
 तू कामुक है, क्रोधी है अहकारी है ।
 तू बड़े से बड़ा बलिदान भी रसत हसत देता है ।
 मृत्युचक्र में पिसने की यंत्रणा भी तू में ब लिए सह लेता है ।
 तू पीठ में छुरा भाँजने वाला है । इ सानियत के खिलाफ जामूगी करता है ।
 तू पडय नकारी प्रतिक्रियावादी है ।
 तू पलायनवादी है । आत्महत्या है ।
 तू क्रूर और आततायी है । शोषण का प्रतीक है ।
 तू आधुनिक है, बर्जानिक है व्याख्याता है, नेता है ।
 तू शक्ति का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है भावना का प्रतीक है चेतना
 का जायति का प्रतीक है । तू मगदनकर्ता है ।
 तू विषटक है ।
 तू आतंकवादी है ।
 तू अंधा और दया का पात्र है ।
 तू भयभीत है निभय है, डावाडोल है, समझौतावादी है अक्सर बेगो है ।
 तू कोमल है, मधुर है ।
 तू शक्ति है—विश्व समाज की इकाई ।
 तुम्हारी विशेषताओं और विषमताओं से पूर्ण विवशताओं में भी जीवन
 निगलता जाता है—निखरता रहता ।

X

X

राष्ट्रीयता की सीमाओं में विभाजित है व्यक्ति के समस्त योग का स्वरूप । इसे समाज कहते हैं ।

वह धीमे धीमे आगे बढ़ता है । उसकी अपनी चाल है । चलता जाता है वह आगे की ओर । कभी कभी कदम तेज भी कर देता है । प्रतिभाषा से जगमगाता है ।

वह अपनी इकाई को व्यवस्थित करने के लिए हर प्रयत्न करता है । किसी को घटा देता है तो किसी का बढ़ा देता है ।

कई बार वह नई चमक में चौंधिया कर चमक को ही मिटाने का प्रयत्न करता है । कभी कभी आकस्मिक सत्य को न अपना सकने की सूरत में वह उसे निगलने का प्रयत्न करता है ।

कभी कभी वह गहरी नींद में सो जाता है तो कभी कभी एकाएक सजत होकर चल पड़ता है ।

वह व्यक्ति को कुंठाएँ देता है, व्यगपूँण हसी देता है उनका दमन करता है, उसको आग में भोंक देता है ।

वह जलता है और जलाता भी है ।

वह परम्परावादी होते हुए भी विकास के मार्ग पर चल रहा है ।

वह किसी को ऊँचा उठाएगा तो उसे घटाम में गिरा भी देता ।

वह परम चेतना है वह चरम सुन्दर है और सहज सत्य है ।

इसकी अपनी विशेषताएँ हैं इसकी अपनी विषमताएँ हैं, कि तु इन सबकी छाया में भी जीवन की गति आग की ओर अग्रसर हो रही है, होती रहेगी ।

शिक्षा का आधार

मानव समाज का प्रस्थानवि दु शिक्षा का आदिस्थल है। दोनों में से किसी को अलग करके नहीं देखा जा सकता। धर्म, तत्त्वज्ञान, आध्यात्म, ईश्वर, आत्मज्ञान, चेतना, नीति, सस्कृति, कला, साहित्य तथा सम्यक्ता आदि सभी से पूर्व शिक्षा का अस्तित्व रहा है। जब तक मानव अस्तित्व रहा—चाहे ईश्वर और धर्म आदि में लेकर सारी आदशवादी और भावनावादी परिकल्पनाएँ तक अर्थहीन साबित हो जाये, किंतु शिक्षा की वास्तविकता तो उसके अस्तित्व के साथ कायम रहेगी ही। इसलिए शिक्षा को मानव का अभिन्न अंग माना जाता है। किसी भी शिक्षा-समीक्षक का प्राथमिक अभिप्राय कतव्य होगा कि वह मानव के भौतिक विकास और शिक्षा के वस्तुगत विकास की अभिन्नता को ऐतिहासिक भौतिकवाद की पृष्ठभूमि में देखे।

शिक्षा के प्रकार और अंत्य के विकास को समझने के लिए उसकी प्रक्रिया को समझना आवश्यक होगा। उसकी वस्तुमूलकता और आत्ममूलकता में प्राथमिकता को तय करना पड़ सकेगा। शिक्षा, उपदेश, धर्म, नीति, परम्परा, सस्कृति, दर्शन तथा विज्ञान के मूलस्रोत को पहचानना होगा।

यदि भावना की दार्शनिक पद्धति से शिक्षा पर विचार किया जाता है तो उसका स्वरूप यह होगा कि हम शिक्षा का ऐतिहासिक विकास के नियमों से दूर रखकर उसका विश्लेषण करेंगे और यदि ऐसा किया जाय—जमा कि भावनावादी चिंतनशास्त्र के अध्ययनपूर्वक किया करते हैं तो हम वैज्ञानिक निष्कर्षों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे और हमारा धर्म व्यर्थ हो जायगा। इसलिए हमारे पास एक मात्र विकल्प वैज्ञानिक भौतिकवाद ही बच रहा है।

आन्तरिक में शिक्षा वस्तुमूलक रही है, वह गतिशील रही है उसमें द्वैत्वात्मकता रही है और वह विविध रूपा रही है तथा वह भविष्य में भी अपने अस्तित्व तक वस्तुमूलक गतिशील, द्वैत्वात्मक, जटिल और अनकल्पा रहीगी।

शिक्षा की भौतिक संरचना में पदार्थीय माध्यम, उसका क्षेत्र, उसका काल क्रम, उसकी गति, उसमें होने वाला अस्थायी विराम, उसमें हो जाने वाला प्रतिरोध अथवा उसकी द्वैतात्मकता, उसका युगीन चरमोत्थरण उसका युगीन निरोध और फिर विरासत की सुरक्षित रणनीति नयी उत्पादन प्रक्रिया में अनुसूत शिक्षा व्यवस्था में एक नया त्रिवार जिसे एक बात विशेष की गयी शिक्षा भी कहा जा सकता है—को परमना हागा ।

शिक्षा के आन्तरिक प्रदान में अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग अस्तित्व होता है जो अज्ञानित मायतानुसार एवं अति सगठित पन्था है और अनन्त उमरा गुण धर्म है । भौतिकवाद में मुनासिब चेतना प्रवृत्ति की उपज है । पन्था अथवा प्रवृत्ति सदा से विद्यमान है पर मनुष्य अथवा मनुष्य भौतिक जगत में बाद के विराट का परिणाम है । अस्तित्व की चित्तशील दृष्टि माया जाता है । इसकी मरिचका विचार, आवेग इच्छा शक्ति, चरित्र, संवेदनाएँ और मन आदि के रूप में दिखायी देती है । इसकी चेतना भौतिक परिवेश में साथ अनेक रूप में जुड़ी हुई है वह इस परिवेश के प्रकार के बिना कार्य नहीं कर सकती । रंग, गंध, छवि आदि भौतिक प्रतिमाओं के प्रभाव में ही संवेदनाएँ उत्पन्न होती हैं । इन्हीं संवेदनाओं के आधार पर अनुभूतियाँ, धारणाएँ और विचार अनेक रूप धारण करती हैं । शिक्षा के विकास में यही प्रक्रिया होती है । पन्था में विकसित चेतना शिक्षा का माध्यम बनती है और फिर शिक्षा चेतना के विकास का माध्यम ।

श्रम में स्वयं उस मनुष्य का उमक वास्तविक अर्थ में निर्मित किया और विकसित किया जिस श्रम की उस मनुष्य में अपने जीवन को धारण करने के लिए पदा किया था । श्रम में हाथों की मुक्ति मिली । हाथों ने उपकरण बनाये । उपकरणों का सज्जन शिक्षा का साधन बना । श्रम में शिक्षा का पदा किया । श्रम अर्थात् भौतिक मूल्य का उत्पादन, पुनः श्रम अर्थात् पुनः भौतिक मूल्य का उत्पादन । इसी में विकास की कुञ्जी है, इसी में शिक्षा की कुञ्जी है । यही हर तकनीक की कुञ्जी है । श्रम ने चेतना का उन्मूलन किया, चेतना ने नया निर्माण किया और नयी निर्मित शिक्षा का विषय बन गयी, उसका अर्थ बन गयी ।

उपकरण निर्माण, आग के उपयोग, साध-संग्रहण, आवासीय आश्रय, स्वराज्यसंरक्षण सामाजिक अनुकरण और सामुदायिकता—यही तो ये सीतल मिलाने के आदि विषय । शिक्षा के समूचे विकास को समझने के लिए विकास के नियमों अर्थात् विपरीतों की एकता और सधन के नियम, परिमाणोत्पन्नता से गुणोत्पन्नता

म परिवर्तन के नियम और निषेध का निषेध के नियम - को समझना अथवा उनको आधार रूप में स्वीकार करना आवश्यक होगा। क्योंकि विपरीत की एकता और सद्य का नियम शिक्षा के स्रोत और उसकी उत्प्रेरक शक्तियाँ का उद्घाटन करता है, परिमाण से गुण में विकास का नियम शिक्षा के गुणात्मक परिवर्तन को लक्षित करता है और निषेध के निषेध का नियम शिक्षा में होने वाली ऊर्ध्वगामी प्रगतिशीलता का परिचय देता है। एक युग की शिक्षा के स्वरूप से दूसरे युग की शिक्षा में जो भिन्नताएँ पत्त हो गयीं—जो स्तरांतरण हुआ उसकी पृष्ठभूमि में निश्चित रूप से दो युगों की भिन्नताएँ रही हैं जिनका अध्ययन जितना उपयुक्त प्रसूत्री नियमावली के किया ही नहीं जा सकता। शिक्षण की प्रक्रिया में भी आगमन और निगमन, विश्लेषण, वर्गीकरण और संश्लेषण आदि विपरीत, विस्तृत परस्पर सम्बद्ध विधियाँ का प्रयोग किया जाना है। ज्ञान जब-जब अज्ञानी को हस्तांतरित किया जाता है तो एक प्रकार का अतविरोध स्वाभाविक होता है जो जिज्ञासा और समाधान के रूप में देखा जा सकता है।

उपयुक्त अवर्तित मुख्य दार्शनिक परिवर्तनार्थी अर्थात् पदार्थ और चेतना फिर गति, देश और काल फिर मौलिक नियम जैसा अतविरोध, परिमाण गुण और निषेध का निषेध आदि के अलावा अथ महत्वपूर्ण परिवर्तनार्थी हैं विशिष्ट और सामान्य क्षेत्रीय और सावधानी अतवस्तु और आवृत्ति सार और व्यापार कारण और कार्य, अनिवार्यता और आवश्यकता सम्भावना और वास्तविकता आदि। ये सभी ज्ञान प्राप्ति की पृष्ठभूमि का निर्माण करती हैं। शिक्षा में सिद्धांत और व्यवहार की एकरा उसमें अंतर्गत गत्य की आरंभ होती है। ज्ञाना शक्ति प्रयोगों, अभ्यासों और विधियों को विशिष्ट करत हैं और इसमें प्राग का वास्तव साफ तौर पर दिखाई देने लगता है। मनुष्यात्मक ज्ञान में हम नाबालक ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं जो उसका नयी उच्चतर मजिद होता है। इसी क्रम में हम समय की ओर बढ़ते हैं जिसकी उपयोगी व्यवहार होता है।

य माट तौर पर शिक्षा की समझन के लिए दार्शनिक आधार तूत बिंदु हैं। सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बिना उसकी संरचना का विश्लेषण कर संभन सम्भव प्रतीत नहीं होता।

शिक्षा का इस दृष्टि में न दगा अथवा नम आवधानों या आनवादी पद्धति से समझने की चेष्टा करने पर बड़ा वैज्ञानिक निष्पत्ति तब नहीं पड़ता ज

सकता ? इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नकारात्मक होगा, क्योंकि भाववादी दशन सृष्टि की रचना का प्राथमिक कारण चेतना का मानना है जबकि शिक्षा का प्राथमिक आधार साध सग्रहण अथवा उपकरण निर्माण है जो पूर्णतः भौतिक है। दूसरा कारण यह है कि भावनावादी विश्व को अनेक और अपरिवर्तनशील मानता है, जबकि शिक्षा नेत्र और परिवर्तनशील रही है। भावनावादी जगत का माया बटन भुठनाता है जबकि शिक्षा एक बहुत बड़ा वस्तुगत मत्प है। भावनावादी 'परमात्मा' का निर्माता मानकर उसको दान का प्रधान विदु और साथ ही उसको दशन का चरम विदु मान सता है और उस निर्माता और उसकी रचना पर किसी प्रश्न-चिह्न को अथवा सव को स्वीकार नहीं करता जबकि शिक्षा का प्रधान विदु मानव का भौतिक जीवन है और उसका गतिशील विदु मानव के भौतिक जीवन का विकास को प्रभावित करन और साथ साथ स्वयं भी विकसित होने वाला विदु है। शिक्षा का एक अम मर्वेनात्मक ज्ञान है तो दूसरा तार्किक ज्ञान, एक अम व्यवहार है तो दूसरा मिटात। अतः अतार्किक और सिद्धांतहीन भावनावादी दृष्टि या दशन से शिक्षा की ध्यास्या नहीं की जा सकती जहां नहीं किसी शिक्षाविद् ने अथवा शिक्षाविदा ने ऐसा किया है-वे स्वयं तो गुमराह हुए ही, अपितु उन्होंने दूसरा को भी पूरी तरह गुमराह किया है। अतः शिक्षा का अध्ययन करन के लिए उपयुक्त दृष्टांतक भौतिकवादी दार्शनिक पद्धति के प्रतिरक्त और कोई विकल्प नहीं है।

शिक्षा पर दृष्टिपात करन पर मरस पहले उसके आधार को देखना आवश्यक होगा, क्योंकि उसके बिना शिक्षा का सारी रचना को समझ पाना असम्भव सा होगा। इस महाव्रह्माण्ड के विकास के एक भाग के रूप में जब पृथ्वी का विकास समझने लगते हैं तो इसी समझन की प्रक्रिया में हम मानवाभो का अथवा आदिम मानव का एक रूप 'उपकरण-निर्माता' का मिल जाता है। यह उपकरण निर्माता की क्रिया उसके उम कौशल की और सक्त करती है जो ज्ञान की चीजा के उत्पादन कर उसका नियंत्रण को निर्धारित करता है और जब इस उपकरण निर्माण के कौशल या प्रविधि का वह अपनी सत्तान को हस्तांतरित कर देता है अथवा अपना बोलता चिह्न पीछे छोड़कर किसीन ही हो जाता है और विमुक्त मानवाभ की अगली कडी वाला मानव उसे अपनाकर पुनरुत्पादन चालू कर देता है और फिर उसे हस्तांतरित कर देता है—ता वह प्रथम शिक्षण अथवा प्रशिक्षण बन जाता है। अतः हम उपकरण के निर्माण और उसके उपयोग अथवा उत्पादन प्रक्रिया का ही शिक्षा का आधार मानना पड़ेगा। आग के सभी ऐतिहासिक युग के विकास में उत्पादन पद्धति ही उसका आधार बनी है

और यही उत्पादन पद्धति, जिसमें उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन सम्बन्ध शामिल किये जाते हैं, निस देह शिक्षा या भी आधार होती है। पिछले दो करोड़ सालों से जहाँ कहीं भी शिक्षा की कार्य भी प्रवृत्ति, चाहे वह स्वशिक्षण अनुकरण अथवा शिक्षण प्रशिक्षण के रूप में रही हो—उसका आधार उत्पादन पद्धति से असंग नहीं रहा। आन्तिम मानवयुग, आन्तिम साम्यसंघ प्रजातियों के समुदाय, दास प्रथा के लोग, सामन्ती व्यवस्था के लोग, पूँजीवादी युग के लोग और समाजवादी समाज के लोग अपनी उत्पादन पद्धति के आधार पर ही अपने आपको शिक्षित कर रहे हैं।

होमोहेबिलिस, उससे हमारा इन्वर्त्स, होमो इरक्टस से होमा सपियस (प्रज्ञमानव) और प्रज्ञमानव की प्रज्ञा से विकसित आधुनिक मानव एक बहुत दीर्घ कालीन विकास प्रक्रिया का प्रतिफल है। मानवीय से आधुनिक मानव की अवस्था तक आने में जन्मे उसने विकास की अनन्त मजिलें तय की—उसके साथ ही शिक्षा की भी उसने अनन्त मजिलें तय कर ली थी। मानव का शारीरिक-स्तर एक और सव्यवस्थात्मक पान के विकास के रूप में बढ़ता रहा तो दूसरी ओर वह तार्किक ज्ञान के विकास के रूप में बढ़ता रहा। व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों प्रकार की चेतना का विकास होता रहा। भौतिक मूर्तता से अमूर्तता उभर आती थी और फिर मूर्तता और इसी अनवरत क्रमक्रम से विरासत-दर-विरासत चेतना और चेतना अथवा शिक्षा और शिक्षा न केवल पैदा हो रही थी अपितु पुनरुत्पादित प्रक्रिया में प्रवाहित होकर भौतिक और मानविक विकास का प्रबलतम माध्यम भी बनती रही। सव्यवस्था अनुभूतियाँ अभि-शक्तियाँ एक ओर विकसित होने लगी तो धारणाएँ निष्कप आगमन-निगमन तुलना द्वारा प्राप्त विश्लेषण, वर्गीकरण, गणनाएँ अमूर्तीकरण तथा साधारणीकरण की क्षमताएँ बाधक बनती गयीं।

यही शिक्षा-दर्शन का वैज्ञानिक आधार है जिससे दूर दूर मानव भवन भवन बनता होगा।

बसीली सुखोम्लीन्स्की कृत बाल हृदय की गहराइयाँ और उन गहराइयों का शिल्प सौंदर्य

मनुष्याही पातु के दुपड़े छाती में धस हुए हैं और वह भयाह गहराइयों में लगा है उतरने । तह तक डूबने की रोमांचक यात्रा है उसकी । वनानिक अनुशासन की कठोर चेतना है उसके मस्तिष्क में, और सबसे बढ़कर है उसका पास वह शिल्प कि वह उन गहराइयों में उस उपलब्ध दुष्टों का एक ऐसा समापन कर सके उससे कि एक नही अनक सुंदर मानवात्माका की सजीव प्रति-भाएँ-प्रतिभाएँ उभर सके ।

वह स्वयं इतिहास की एक अनुपम रचना है—एक सजीव प्रतिभा, जिसमें सहोदा जजवात है—जिसमें दार्शनिक की विश्लेषक और संश्लेषक प्रतिभा है—घपनी और समाज की भोगी हुई पीड़ाका स उद्भूत कला । वह वही है—हा, उसके समान केवल वही है । वह अथवा है—सबका है एक उत्स । बसीली सुखोम्लीन्स्की ।

पाचीन गुरुकुलों के गुरु, अरस्तु और उसकी पूरी श्रृंखला, हस्तों से लेकर गांधी के बुनियादी तालीमी उस्ताद, फ्रायडियन स्कूल के मनोवैज्ञानिक प्रयोग-शाल विशेषतया शिक्षा की प्रकृति—(Nature of Education) को निर्धारित करने वाले त्रियाकलाप वर्मा—सभी महत्वपूर्ण हैं, कि तु किसी में बसीली जसी सुर्गि नहीं लिखाई देती—क्याकि किसी भी गुरु या मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री की पष्ठभूमि ऐसी नहीं कि एक अध्यापक (बसीली सुखोम्लीन्स्की)

फासिस्टो से देश की रक्षा के लिए युद्ध म गया हो, मत्युवाही धातु के टुकड़ उसकी छाती म घस गए हो, गेस्टापो द्वारा उसकी युवा पत्नी बेरा को गिरफ्तार करके यातना बँप मे रखा गया हो, उसका पहला बच्चा वही जेल मे पदा हुआ हो, बच्चे को उसकी माँ के सामने मार डाला गया हो और फिर उसकी पत्नी को भी मार-मार कर मार डाला गया हो, सब कुछ बरबाद कर दिया गया हो, जो घावा को छाती म छुपाए बाल हृदय की गहराइयो म इतना गहरा पहुँचकर एक नए इंसान की नई पीढ़ी का निर्माण कर जाय—यह उदाहरण विश्व क किसी भी कोने के शिक्षा इतिहास म देखने को नहीं मिलेगा।

“बाल हृदय की गहराइया बसीनी सुखोम्ली स्की की बेजोड़ अमर रचना है—विश्व साहित्य की एक अमर रचना। वह है सूर के गीता की ताजगी और ममता लिए, रूसा की प्रकृति उ मुक्तता बटोरे, स्किनर, ब्रो एण्ड ब्रो, स्ट्रग एडलर और कुप्पूस्वामी के बाल विकास और विशपतया बाल बल्पना की सजी बता के गम्भीर अध्ययन सवार और माधी जाकिर प्राशा गिजुभाई की मिशनरी जीवतता लिए हमार इतनी करीब।

जब विश्व कवि रवि द्रनाथ अपने शांति निकेतन क अनुभव को कहत है—
 “मरे स्कूल म बच्चा न कृपा की रचना का सहज ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बिना स्पश किए हुए वे जान लते हैं कि वृक्ष की अनाहन डाल पर कहा पर जमाया जा सकता है। —और जब ‘बाल हृदय की गहराइया म बसीली सुखोम्ली स्की अपने अनुभव को इस प्रकार पुनरावित करता है—मुभ यह देख कर बड़ी खुशी होती थी कि बच्चो को पीछो स गहरा लगाव होना जा रहा ह, वे मिट्टी के जीवन को अनुभव करते है। उ होन प्रत्यक्षत यह देखा कि प्रकृति पर ज्ञान की कितनी बड़ी सत्ता है, सिद्धांत और व्यवहार म कसी एकता ह।’ —तो कितना बड़ा साहचर्य परिलक्षित होता ह उपयुक्त दा मरान् अनुभू-तियो म।

अनुक्रम की सुविद्या ‘खुशियो या स्कूल और ‘बचपन क दिन’ म विभा-जित है। ब वनानिक पक्तिप्रद्धता मे अवस्थित है और कलात्मक अोज स अभि-व्यक्त। बसीली के व्यवस्थापन म आता है सवप्रथम बच्चो का प्यार करना ऐसा प्यार कि बच्चे अध्यापक से एकमन होकर सब कुछ कह गुजरे—उसके बाद उसक मा बाप स सम्पर्क—साधन, फिर बच्चा को प्रकृति के प्रागण म ल जाकर

उनकी कल्पना को जगाना और फिर चित्रकला, धर्म सीकरता, संगीत, अध्ययन की विविधताएँ और उन मासूम दिनों में समुद्रतला में अनन्त प्रभूत्य निधियों को सींचकर ऊपर लाना । सब कुछ इतनी खुशियाँ के साथ—इतने दब में साथ और फिर सबसे बढ़कर इतनी सहजता के साथ सम्पादित होता है ।

बसोली बच्चों के स्वाम्य के सरदार हैं—इसलिए बच्चों को उन पर झूठ विश्वास हो गया है । भौतिक और सांस्कृतिक विश्वास एक ही प्रवाह में गतिमान है । बसोली के बच्चे चित्रकार, संगीतकार, ब्रह्मविद्या कथाकार, कवि, प्रयोगशील, धर्मिक, कृपक भाषाविद्, देशभक्त, समाजवादी कम्युनिस्ट और नव मानव के रूप में एक साथ उभर रहे हैं और वह भी केवल तीन-चार वर्षों में ही । यह बच्चे हैं जिनमें से अनन्त अपने परिवारों का पूरी तरह दल ही नहीं पाएँ—मा-बाप, भाई बहिन के स्नेह की ताँ बाँट ही गया ।

सुखोम्ती स्त्री ने 'बाल हृदय की गहराइयाँ'—अपनी अमर रचना का, जो प्राथमिक कक्षाओं में उनके काम का दस्तावेज है—नीतिहाला की सीपत हुए कहा—'यह बचपन की दुनिया की समर्पित है । बचपन, बालजगत एक विशिष्ट संसार है । भलाई और बुराई, मान अपमान और मानव गरिमा में बार में बच्चों के अपने ही विचार हात हैं, सुंदरता की उनकी अपनी कसीटी हानी है, यहाँ तक कि समय की माप भी उनकी अलग होती है । बचपन में दिन साल जितना लगता है और साल अनंत काल लगता है ।'

कितना सही है उनका यह मापण्ड कि 'वह व्यक्ति, जो छात्रों से केवल क्लास में मिलता है—मेज के एक तरफ शिक्षक और दूसरी ओर छात्र—वह बाल हृदय की गहराइयों की नहीं जानता और जो बच्चा की नहीं जानता, वह उनका चरित्र निर्माता नहीं हो सकता ।'

एक परिहासज में यथाथ चित्र के अनुसार कई बार मास्टर की मेज वह परकोटा बन जाती है जिसके पीछे से वह अपने 'दुश्मन' यानि छात्रों पर 'हमला' करता है लेकिन ज्यादातर मामलों में वह मेज धिरे हुए किले के समान हो जाती है जिस 'दुश्मन' का थकाकर जीत लेता है, और किले में घिरा 'सेनापति' अपने को बिल्कुल असहाय महसूस करता है ।

स्कूल के प्रिंसिपल का सिर्फ एक प्रशासकीय कर्मचारी सा होना—जो केवल

पहो देखता रहे कि मास्टर अपना विषय ठीक पढ़ाते हैं या नहीं-बसीली के लिए प्रसन्न हो गया था ।

शिक्षक के विषय में उसकी यह धारणा है कि शिक्षक का सबसे बड़ा मूल्यवान गुण है-उसकी इ सानियत, बच्चों से उसका अगाध प्रेम, ऐसा प्रेम जिसमें हार्दिक स्नेह के साथ-साथ माता-पिता की सरती और दृढ़ता भी होती है । प्रिंसिपल के तौर पर काम करते हुए कई बार बसीली को गहरी पीड़ा का अनुभव हुआ जब उसने यह देखा कि अध्यापक शिक्षण का प्रयत्न केवल यह समझता है कि बच्चा के सिर में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान भर दिया जाय, तो ऐसी स्थिति में बच्चा का स्वाभाविक जीवन कितनी बुरी तरह से बिगड़ जाता है ।

इस प्रकार केन्द्र, नीना और साशा और गाल्या तथा कोत्सा के लिए बसीली सुखी-सुखी स्त्री है अगाध प्रेम करने वाला, उनका और उनके मां बाप का सच्चा दास्त उनके शरीर और मन के स्वास्थ्य का हर घड़ी ध्यान रखने वाला संरक्षक और आत्मविश्वास के साथ उनकी सही रास्ता दिखाने वाला नेता शिक्षक-प्रिंसिपल । वह प्रायः इस सङ्कल्प को दोहराता है कि- मैं यह वाशिश करूँगा कि मेरा हर छात्र बुद्धिमान चिंतक और अन्वेषक बन, कि विश्वबोध की दिशा में उसका हर कदम उठाय हुआ को अधिक उदार बनाए तथा उसके सङ्कल्प का मुदढ करे । और इसके साथ ही वह अपने माथी अध्यापक का चेतावनी देता है-‘हम अध्यापक का सङ्कार उस वस्तु में हाता है, जो प्रकृति में सबसे कोमल सज्जे से मूढम और सबसे अधिक सबदनशील है, और यह हम-बाल-मस्तिष्क ।

और इससे आगे बढ़कर वह इ ही युवा शिक्षक साधियों का सङ्ग्राह देता है कि-बड़े ध्यान से और बहुत साव-समझ कर बच्चों को उस क्षण के लिए तयार कीजिय, जब आप मातृभूमि की महानता के बार में पहल शब्द कहेंगे । ये शब्द श्रेष्ठ भावनाओं से प्रेरित हान चाहिए ।

बसीली का शूरा ‘सरगाश’ कहानी का कहानीकार और कात्या ‘सूरज-मुगी’ तथा यूरा ‘खेत की जुलाई’ कहानियों के कथाकार बन गए । तरीमा कवि बन गई और उसने कहा—

मकड़ी के स्पष्ट तार
पिरोते हैं बूँदों के हार ।

दुश्चिन्तों की स्कूल में कहानीकार और कवि धन तो चित्रकार भी हो ।
नीना सूरज बनाएगी, सेरोंभा तालाब में तरते हंस और दाँवा मछलियाँ ।

फिर श्रम जगत की यात्रा हाथी-बारगाना में और बगीचों में-मत्तों
खेतों में फिर वासुरी बजेगी-वासुरिया बजेगी । छात्र गीतकार सगीतकार
क्याकि उनके अध्यापक बसीली की मायता है कि 'सगीत विचारा का स
स्रोत है ।' और इसमें और भी आगे-'सगीत-वत्पना-कहानी-मजन, वह
वह पथ, जिस पर चलत हुए बच्चा अपनी आत्मिक शक्ति को विकसित
है । सगीत की धुन उच्चा के मस्तिष्क में जीवन विम्बों को जन्म देती है ।
वृत्ति की मजन शक्ति के सामने का प्रतिम साधन है ।'

ज्ञान के कटील पथ पर बच्चे का कितनी असफलताओं का मुह
पड़ता है । उनके सामने 'नम्हरो का भूत' खड़ा कर दिया जाता है । इस
के साथ से बचा कर जब बसीली ने अपने ही तरीके से पहला शब्द बोलना
सिखाना में असफलता प्राप्त की तो वह अपार खुशी से भर गया और महसूस
लगा कि जैसे वह प्रसन्नता का वह पाठ हो जा स्वयं जीवन के द्वारा
को सिखा दिया गया हो । बच्चे की चेतना में हर क्षण किसी ठोस विम्ब
साथ जुड़ गया था ।

सुलोम्नी स्त्री बच्चों के जितने अधिक निबट सम्पर्क में आ रहा था उतनी
ही स्पष्टता से उसे यह दिखाई दे रहा था कि उसका शब्द, उसकी मजदूरी
उसके परामर्शों और आलोचनाओं के प्रति बच्चों के हृदयों और मस्तिष्क की
सवेदनशीलता तत्त्व होती जा रही थी । प्रत्येक बच्चा अपने आप में एक विशाल
संसार था ।

क्रमशः बच्चों को न केवल शारीरिक, बल्कि बौद्धिक श्रम में भी कठिना
ईयों पर विजय पान की शिक्षा दी जाने लगी । वस्तुओं तथ्यों परिघटनाओं
की विविधतम जटिलताओं और शारीरिकीय में, व्यौरों और अंतर्विरोधों में प्रवेश
करने और उन्हें समझने के लिए निम्न पर जोर डालने की प्रक्रिया की धारा से
प्रेरित किया जाने लगा क्योंकि बसीली यह मानकर अपनी यात्रा में आगे बढ़
थे कि ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ बच्चों में श्रम की संस्कृति और आत्मानुशासन
की चेतना विकसित होती है । बौद्धिक शिक्षा आत्मिक जीवन का एक ऐसा क्षेत्र
है जिसमें शिक्षक का प्रभाव छात्र की आत्म शिक्षा के साथ पूरी तरह से मिला
होता है ।

गणित, समाज विज्ञान की विविध शाखाएँ और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय धाराओं के प्रमुख घुमावों में बच्चों को ले जाकर बसीली न शिक्षकों को ऐसे अद्भुत प्रयोग करने दिखाए हैं जो शिक्षा शास्त्रीयता की दृष्टि से किसी पद्धति विशेष की रोज़ चाह न कही जाय, पर उनकी यह शिक्षा यात्रा अपने आप में एक अनुपम और अपूर्व देन है जिसको अथर्व देख पाना सम्भव नहीं। शास्त्रीयता की परिधियाँ सिद्धांत और व्यवहार की उस एकरूपता के सामने क्षत-विक्षत होकर व्यापकता की ओर देखने लगती हैं।

बसीली बच्चों का मूल से अमूल की ओर ले जान में सिद्धहस्त हैं। उ होन कहा है—‘मन यह लक्ष्य रखा था कि बच्चा की चेतना में यथाथ जीवन के ज्वलंत चित्र अंकित हों। मेरा प्रयत्न यही था कि सजीव विम्बात्मक चरित्र-नामा के आधार पर ही चित्तन प्रक्रिया हा, कि बच्चे अपने परिवेश का प्रेक्षण करत हुए परिघटनाओं में कायकारण सम्बन्ध स्थापित करे वस्तुओं के गुणों और लक्षणों की तुलना करें।’ और फिर उनकी ‘प्रकृति पुस्तक’ के पहले पन्थ का शीपक होता। ‘सजीव और निर्जीव’। यही स वज्ञानिक भौतिकवाद अथवा द्वैतात्मक भौतिकवाद की शिक्षा का प्रवेश द्वार खुलता है। “प्रकृति पुस्तक” का दूसरा पन्थ ‘निर्जीव और सजीव का सम्बन्ध व्यक्त करता ह। तीसरा पन्थ ‘प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है’ शीपक स है और इसी प्रकार आग के क्रम में अनेक ज्ञानविज्ञान की प्रारम्भिक धुनिवादी बात सहज भाव से सरल भाषा के माध्यम से सिरा दी जाती हैं।

प्रकृति के सजान के बाद ‘समाज की धार’ स्रेमण होता है। बसीली की अपेक्षा है बच्चे के भस्तिष्क को विवसित और सुद करन की चिंता, यह चिंता कि ससार को प्रतिबिम्बित करने वाला यह दण सदा सवेदनशील धार ग्रहण शील बना रहे—यह शिक्षक का सतस बड़ा कर्तव्य है।

समाज के व्यापक स्वरूप को समझन के लिए देव विष्णु की ‘यात्राएँ’ बच्चे करत है—दश उपवरणा के माध्यम से—कथाओं का सहारा लभर लोक संगीत मुनत गात हुए और साथ ही अनेक कहानियाँ-कविताएँ रचन हुए। इनमें जिस सक्ष्य की ओर बड़ा जाता है, वह है—पासिस्टा और साम्राज्यवादियाँ क हमले के गिलाफ मातृभूमि के लिए बलिदान देन की भावना पना करत और अखिल मानवता के लिए हृदय में प्रेम और महानुभूति जाशृत करना। सेनार, जुलियस फूचिक और यानुश कोचाक जस वीर अहीनों की गाथाएँ मुनवर बलीनों के बच्चे वरवस कह उठत हैं—‘य सच्चे वीर हैं। हम भी एमा ही बनना चा’ ६०

घोर बच्चों ! यह तुम्हारी खुशियों की मूँच का प्यारा प्रतिफल बमोली सुगोमती स्की इ हों वीर शहीदा की थेली का वीर शहीद है, जिसने अपने पद पर ही 30 साल बाद एक नए शक्ति वष के त्रिभुज प्रारम्भ में ही बच्चा की नई पीढ़ी के सम्मुख मूँच के द्वार खोलकर प्राण त्याग दिए ।

बमोली का अंतिम सत्रक था—‘तुमरा के लिए व्यग्रता से भरपूर जीवन’ ‘उदात्त भानाभाषा में प्रेरित धर्म’ और ‘तुम दश के भावी स्वामी हो ।’ अपने छात्रों को वह निरंतर और साहसी बनने और सधरत रहने का आह्वान करके अपनी जिन्दगी की गर्मी से बिना-सदा के लिए बिदा ले लेता है ।

‘बाल हृदय की गहराइयों’ विश्व में शिक्षा विषय पर अपने आप में एक अनुपम कृति है । एक शिक्षा यात्रा का ऐसा प्रारम्भ जिसके आगे और ऐसी ही पाठ्य यात्रा पुस्तकाकार रूप में अंकित की जा सकती है—वर्षों रचनाकार के पास बसीली सुगोमती स्की जमी जीवित अनुभूतिवा हा । यह एक शिक्षा उपन्यास है कि एक कहानी—या एक गद्य काय प्रथवा अनुभूतियों के जीवित रत्नाचित्रों का एतवम् । लेखक स्वयं नायक है, किंतु प्रकृति नहीं— 31 बच्चे भी हैं, अनंत प्राकृति में न्य है रहस्य है खुशिया हैं दद ह और शहीदा की पठभूमियाँ हैं । प्रश्न है कि क्या ऐसा भव्य भवन किसी ने आज तक खड़ा किया है—क्या ऐसा सुन्दर विभ्र शिक्षा का आज तक अंकित किया जा सका है और क्या अतनी तार्किक प्रयोजना के साथ किसी शिक्षा मरचना का प्रस्तुतीकरण किया गया है ? इन सबके उत्तर में मौन ही मिलने का है ।

यह अमर रचना अपना सानी स्वयं ही है और अंत में एक सस्सत छोड़ जाती है—बसीली उच्च प्राथमिक के बच्चों के बीच एक धार और आए और उनकी गहराइयों में पठ कर कुछ दे—वह माध्यमिक उच्च माध्यमिक महाविद्यालय अथवा महाविद्यालय की नव विश्व, नव युवा और युवा पीढ़ी के साथ इसी प्रकार की यात्राएँ करे और बाल हृदय की गहराइयों की तरह विश्व हृदय की गहराइयों तथा ‘युवा हृदय की गहराइयों’ के अंतरगत तक उतर कर ऐसी ही अनेक शेष अनुभूति प्रतिमाएँ विश्वपटल पर अंकित करे । नहीं, बसीली सुगोमती स्की के अतिरिक्त यह काम इतनी लंबी के साथ और बाई हमारा नहीं कर सकता ।

अप्रैल 1981

मनोवैज्ञानिक शहीदे आज़म लेव विगोत्स्की

“मै तैयार हू ”

सह्यात्री लियोत्तिएव और लूरिया न उसके विषय में लिखने का इरादा किया था किन्तु वे ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि वहाँ ज़रा तक किसी मनोवैज्ञानिक के व्यक्तित्व की समग्रता और जटिलता की तह तक न पहुँच जाय तब तक उसके विषय में लिखा जाना संभव नहीं होता। काल लैविटिन के शब्दों में—“वह एक अनुभूतिक्षम मनोवैज्ञानिक, कलाओं का एक सुमंजस अध्येता, एक प्रतिभाशाली अध्यापक, साहित्य का एक महान मारखी एक अनुपम गलीशिल्पी, विश्वांग के अध्ययन में एक विचक्षण शोधकर्ता एक कल्पनाशील प्रयोगधर्मी, एक चिंतनशील सिद्धांतकार निश्चय, ही वह यह सब कुछ था। किंतु इन सबसे बढ़कर वह एक शद्भुत विचारक था।

एल एस विगोत्स्की का जीवन घटना प्रधान नहीं था—वह अतृप्त प्रधान था। वह वास्तव में आत्मा का अथक अवेपक था। उसके अनुसार किसी व्यक्ति की स्वचेतना अथवा उसके ज्ञान की यात्रिकता और दूसरे के ज्ञान की यात्रिकता समरूप होती है। दूसरों की मन स्थिति को समझने के लिए परंपरागत सिद्धांत यह मानकर आगे बढ़ते हैं कि वह अर्णय है अथवा एक या दूसरे प्रकार की ऐसी परिवर्तना से आरंभ करते हैं जो एक कष्टपूर्ण रचनात्मक की बनाने की सलाह भर होती है। यह तत्त्वतः वही होती है जो संवेदना और अनुसूचना के सिद्धांत में निहित है। हम अम की तोड़ना होगा।

एक जगह विगोत्स्की ने कहा है कि—“हम दूसरों के बारे में उतना ही सीखते हैं जो हम स्वयं अपने बारे में सीखते हैं दूसरे के क्रोध को समझने के माध्यम से मैं स्वयं अपने ही क्रोध को पुनरुत्पादित करता हूँ। दरअसल इसका वित्ताम ही सत्य के अधिक निष्कर्ष है। हम स्वयं के प्रति सावधान होना है क्योंकि

हम दूसरा के प्रति सावचेत है और क्योंकि हम अपने प्रति जो हैं दूसरे प्रति भी वही हैं।"—इस तरह वह आग बढा।

लेव विगोत्स्की का जन्म 5 नवम्बर 1896 में वायलोह्स की राजधानिस्क के निकट ओरशा नामक उपनगर में हुआ था। उसका पिता गोमेल में यूनाइटेड बैंक के विभागाध्यक्ष और एक इश्योरेस सोसाइटी के प्रतिनिधि थे। उसकी माँ अपनी भापा के अलावा जर्मन भाषा बहुत अच्छी तरह जानती थी और हेन की व वित्ताभा की बहुत पसन्द करती थी। वह एक सुसंस्कृत और उन्नत महिला थी जबकि उसके पिता का स्वभाव प्रशासकीय स्थापन लिए था। सब विगोत्स्की अपने आठ भाई बहनों में दूसरा था और विशेषतः पर अपनी बहन जिजा के अधिक निकट था जो उसमें 18 महीने छोटी थी। अपने पिता के अध्ययनकाल में बच्चे अपनी सब प्रकार की बठकों का आयोजन करत और कभी कभी उनके मित्रदल भी वहाँ आकर इकट्ठे हो जाया करत। भोजनकाल भी कई बार वाद विवाद कदा बन जाया करत। और समोवार पर मवाद-सगोष्ठी बच्चों की मानसिकता की संरचना में अहम भूमिका प्रदा किया करती। माँ, बाप और उनके मित्र भी कई बार बहसों में हिस्सा ले लिया करत थे। इस प्रकार के वातावरण ने विगोत्स्की के निर्माण की नींव रखी थी। 15 वर्ष के किशोर विगोत्स्की ने गम्भीर विचारगोष्ठियों की अध्यक्षता करने की महारत हासिल करली थी क्योंकि वह प्रत्येक गोष्ठी से पहले उसमें रहने वाले सबों से विदुषों की पूरी तयारी किया करत था।

वह एक और शतरंज का अच्छा खिलाडी था तो दूसरी ओर रामच और काथमच का सक्रिय भागीदार और आलोचक भी। सन् 1913 में उसने गोमेल शहर से स्वेणपत्र लेकर जिम्नाजियम पारित किया तथा मास्को विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुआ। शायबस्की के जनता-विश्वविद्यालय में कानून की डिग्री हासिल करने और मनोविज्ञान तथा दर्शन में एक पाठ्यक्रम पूरा करके सन् 1917 में वापिस गोमेल में आकर स्कूल में साहित्य और मनोविज्ञान पढ़ाने लगा। वह नाटकीय मंच में कलाएँ लगाता था और प्रायः साहित्य और विज्ञान पर भाषण दिया करता था तथा गोमेल शिक्षक महाविद्यालय की मनोविज्ञान प्रयोगशाला को व्यवस्थित किया करता था। सन् 1924 में विगोत्स्की ने रोजा स्मथोव्वा से शादी की जिसने किसी भी कठिन परिस्थिति में उदामी को अपने पास नहीं पटकने दिया।

विगोत्स्की ने सन् 1924 में ही मास्को में अपने जीवन का सर्वाधिक हृत्त्वपूर्ण कार्य आरम्भ किया। पहले मास्को के मनोविज्ञान संस्थान और बाद में विकलांग अध्ययन संस्थान में। इसी अवधि में उसने नरकोम्पोस में मानसिक और शारीरिक दृष्टि में अतिग्रस्त बच्चा की शिक्षा के विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया और कुप्काया कम्युनिस्ट शिक्षा अकादमी और ननिनशाड में शिक्षा संस्थान में अध्यापन कार्य किया। इसी अवधि में विगोत्स्की ने मनोविज्ञान और विकलांगों के अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत बहुत से युवा शोधकर्तियों को अपने विद्वद् इकट्ठा किया, जिनमें से उसके बहुत से अनुयायी आज प्रमुख सावियत वैज्ञानिक हैं।

केवल 37 वर्ष की आयु में ही विगोत्स्की ने 200 वैज्ञानिक रचनाएँ लिख डाली जिनमें *Consciousness As a Behavioral Problem*, *Educational Psychology*, *The Development of Voluntary-Attention in childhood*, *Essays in the History of Behaviour (Jointly with Luria)* *Thought and Speech*, *Selected Psychological Studies*, *The Development of Higher Psychic Functions and The Psychology of Art* इत्यादि प्रमुख हैं। मृत्यु से कुछ समय पहले विगोत्स्की ने *National Institute of Experimental Medicine* में *मनाविज्ञान विभाग का अध्यक्ष बनने का प्रस्तावित किया गया*, किंतु 11 जून 1934 ई. को विगोत्स्की अग्रश्रम होकर चल बसा।

‘मनाविज्ञान के प्रश्न’ परिकरा ने आज में कुछ बरा पहले अपने एक ग्रन्थ में लिखा था कि— निम्नोक्त सावियत मनाविज्ञान के परिहास में तब विद्वत्की का एक अत्यंत विशिष्ट स्थान है। यह वही था जिसने मनोविज्ञान के प्रागामी विकास के लिए नींव रखी और अनन्त आशा में तो उसकी वर्तमान स्थिति का निर्धारण किया। मनाविज्ञान का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बना जिसे विगोत्स्की ने अपना महत्वपूर्ण योग नहीं दिया हो। वसा मनोविज्ञान, सामायिक मनाविज्ञान, विकास मनाविज्ञान, शैला मनोविज्ञान, विकलांग बच्चा का अध्ययन विज्ञान तथा विवृति और तन्निम मनोविज्ञान आदि सभी में उसने नई ऊर्जा का संचार किया।

विगोत्स्की ने शिष्या और अनुयायियों को इनकी सम्बन्धी बतार सही करदी कि जिसने मनोविज्ञान की सारी दुनिया का हिलाकर रख दिया। आज विश्व का

कोई ऐसा फोना नहीं बचा है जो विगोत्स्की मनाविज्ञान वितरनाला से प्रभावित रह गया हो। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की समाज व्यवस्थाओं ने पूर्ण प्रहस्र होकर लगभग सभी जगहों पर विगोत्स्की और उनके अनुयायियों की देन की जानकारी से प्रपन्न प्रपन्न। महत्त्व रखा, किंतु उन्नीसवीं दुनिया के उन हिस्सों में विगोत्स्की की रचनाएँ पढ़नी त्याग दी गईं वे मनोवैज्ञानिक विगोत्स्की धारा के प्रवाह में बहने लगे। शिकागो विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान के प्रोफेसर स्टीफन टाल्मिन, अमेरिका के जर्कोमन और रॉबर्टर विश्वविद्यालय यूवाय के प्रोफेसर माइकल वॉन जमे इनके मनोवैज्ञानिक और क्षात्रिक इसके कुछ उदाहरण हैं। जर्कोमन पहले पश्चिमी मनाविज्ञानिक में विगोत्स्की की 'छात्र' की थी।

विगोत्स्की-विज्ञानशाला के मनाविज्ञानियों में प्रमुख रूप से उनके लिंग लिंग एलेनजेण्डर लूरिया, एलेनजेण्डर मस्चेर्याकोव और वसीला डविडाव हैं। ही जिसमें प्रत्येक सारा मनोविज्ञान जगत सुपरिचित हो चुका है। उनके साथ साथ बीबी अनानिआ, बीबी अस्मिन, ईबी गुरियारोव एबी नाकोव, एबी जापारोभेन्स बीबी जीगानिक पीबी जिचेकी जीएस कोम्पुफ, एएस स्मिर्नोव, बीएस टप्लोव, पीएस शेवारेव और डीबी एल्कोमिन और महिला मनाविज्ञानिकों में बीबी लिलिया सविना रोमा, मागजोवा नटात्या साव्तिना लिया मास्काया यवगनिया और स्वेतलोवा ल्यूबोवा आदि। अमेरिका में प्रसिद्धि पाने वाली में ए सोकोलाव भी है। एनएस रॉबिन्सन एलियोति-एल तो विगोत्स्की विचारों को आगे बढ़ावा देते हैं तब शिक्षा मनो-विज्ञान में पीबी मास्केविन एनएस ओब्रिनन, एफएस कोरोनोव नीना टेलिजिना तथा अन्य अनेक न विगोत्स्की धारा का विकास किया।

उसकी बचपन से जानने वाले युग और दिवस के सहचरक समिपक डाकिन ने अपने स्मरण में विगोत्स्की के अन्तर्गत के अन्तर्गत उसकी वस्तु कुशलता की ओर भी संकेत किया है। पेटोवस्की विगोत्स्की की 'विशिष्ट विज्ञानिक, जर्कोमन उसे 'महा विज्ञानिक, टाल्मिन ने उसे Mozart of Psychology या मनोविज्ञान की शमा का परवाना कहा, फ्रेडोविट्स्की ने उस इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखा, यारोशेव्स्की ने उस मानववादी मनोविज्ञान का जन्मदाता माना माइकेल कोल के अनुसार वह किसी व्यवस्थावादी द्वारा की जाने वाली मार्क्सवाद की तोताखत से बचा दूर रहनेवाला मानववादी मनोविज्ञानिक

या, उद्दिष्टाव उसे मनोविज्ञान का सुप्रसिद्ध पद्धतिवैज्ञानिक करार देता है, यदृक् के अनुसार उमने सकेत प्रणालियों को मनोविज्ञान के धरातल पर खड़ा करने का काम किया, तूरिया ने उम मनोविज्ञान के लिए नए और अभूतपूर्व सद्यों का उद्घाटन करन याता स्वीकार किया है और लियोतिएव ने विगोत्स्की का मना विज्ञान के प्र तराट्रीयकरण का विधाता माना है ।

इम मयम विगोत्स्की के निमाण की पृष्ठ भूमि को किमो हद तक समझा जा सकता है । इसकी अपनी अतमु गी प्रवृत्ति थी जिममे जिज्ञामात्रो का उतार पड़ाव था, निर मा-याप और मानवीन पारिवारिक यातावरण जिममे विचार विमर्श और या विवाद मगोष्ठिया की अनवरतता थी, शतरज-साहित्य सलित कलाया रगमच और मौन्य और काण्य अनुभूतिया म उद्भूत सवेदना थी, गम्भीरतम समस्याओ व तह तक पहुँचन की उमकी प्रवृत्ति और साधना थी और इसके माधन क रूप म रातदिन करनेवाला अध्ययन-अध्यापन चक्र, पृष्ठभूमि म श्रमिक हलचला का होना और सबसे बढकर ऐतिहासिक-नीतिकवाद के विज्ञान का उभरना मीक आधार पर गणित विज्ञ की महानतम घटना अष्टद्वर ज्ञान और अष्टद्वर ज्ञान के द्वारा पना की गई प्रत्येक क्षेत्र की चुनोनिया जिममे शिष्टा और मनाविज्ञान की समस्याए भी थी—शामिन थी । इसके अतिरिक्त लनिन जमी समग्र प्रतिभा का मनोमु-ी प्रभाव, देश के निमाण की विविध गतियाँ और मनाविज्ञान के क्षेत्र म क्रांतिपूर्व के क्रांतिकारी मानवताविक मनेनोव पाणोव, वेस्तरेव, उत्सोमस्की तथा अन्य प्रति विज्ञानिक और निजिगियना के कार्य, प्रमाण या रचनाए आदि के पूरभूमिकाएँ भी थी—जिन्होंने उम विज्ञान की गरचना की थी ।

पहन पहन अतविरोध मानतावादी और प्रवृत्ति वैज्ञानिक मनाविज्ञान के तथा कणात्मक और व्याख्यात्मक मनाविज्ञान के अन्तर्गत निर पश्चिमी यूरोपीय और अमरीकी विज्ञान म कुछ तेमी प्रगतिया उभरी जि हान व्याख्यात्मक वादी मानतावादी या व्याख्यात्मक मनाविज्ञान के विरुद्ध मोर्चा दिया था । बीमयी मनी के आरम्भ म अमरीका म व्यवहारवादा का उदय हुआ जिमका घाटन यावर था— 'मनाविज्ञान का विषय व्यवहार है न नि चेतना । व्यवहारवादा म मान विज्ञान म क्रांतिकारी परिवर्तन की आशा थी नि जम बह परम्परागत व्याख्यात्मक मानतावादी-व्याख्यात्मक मनाविज्ञान का साम सामावर अम उर था । रिगु बह निवा स्टुडनरविस्ट और पब्लनविस्ट विज्ञानवादाया याप न

972 9750
1355

के और कुछ नहीं कर सका क्योंकि व्यवहारवाद कभी भी सट्टा अनुसंधान को एकसूत्रित नहीं कर सका तथा अपने आपको सामाजिक अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में खड़ा नहीं कर सका। दूसरी ओर फ्रायडवाद ने मनोविश्लेषण के आवरण में मनोवैज्ञानिका का नशे में धुत कर दिया जिससे उसकी स्वयं की सामर्थ्य की क्रातिकरण की प्रक्रिया को सफल नहीं बना सकी।

अब, आध्यात्मवादी-भाषनावादी-आदर्शवादी परम्परागत मनोविज्ञान तथा व्यवहारवादी और फ्रायडवादी मनोविज्ञानों द्वारा पन्ना की गई जड़ताओं, यौगिक-ताओं और फ्रायडवादी मोहकताओं और अनक प्रकार की अन्य आतिया के विरुद्ध निम्न संधर्ष करके मनोविज्ञान को वैयक्तिक-सामाजिक-ऐतिहासिक सक्रियताओं के आधार पर खड़ा करके एक गतिशील विज्ञान के रूप में उसका पुनरुत्पादन करना था।

जस कुहर के हठात हुए विगाहस्वी ने यह मत प्रतिपादित किया था कि 'अम और उपकरण का प्रयोग मनुष्य के व्यवहार स्वरूप को बदल देता है और मनुष्य को दूसरे जीवधारियों से भिन्नता प्रदान करता है। मनुष्य की यह भिन्नता उसकी सक्रियता के द्विप हुए स्वरूप में निहित है। द्विपाव इसलिए सम्भव होता है कि मनुष्य जिस प्रकार अपने बाह्य वास्तविक क्रियाकलाप में उपकरण का उपयोग करता है, वैसे ही आंतरिक मानसिक क्रियाकलाप में उपकरण का उपयोग करता है वैसे ही आंतरिक मानसिक क्रियाकलाप में संकेता (शब्द, मर्यादा आदि) का उपयोग करता है। मानवतान्त्रिक दृष्टि से उपकरण और संकेत के बीच समानता इस बात में है कि वे दोनों ही भीतर द्विप हुए कार्य को सम्भव बनाते हैं। उनके बीच अंतर इस बात में है कि उनकी दशाएँ भिन्न भिन्न हैं। उपकरण बाहर की ओर लक्षित होता है, वस्तु के रूप में परिवर्तन लाता है और मनुष्य के प्रकृति पर नियंत्रण पाने की ओर निर्दिष्ट बाह्य क्रियाकलाप का साधन होता है। इसके विपरीत संकेत भीतर की ओर लक्षित होता है, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं लाता और मनुष्य के व्यवहार पर नियंत्रण परस्पर सम्बद्ध है, बल्कि मनुष्य द्वारा प्रकृति का परिवर्तन स्वयं उनकी अपनी प्रकृति को बदल डालता है। संकेता (सहायक साधना) का प्रयोग अर्थात् द्विप हुए क्रियाकलाप में सञ्चरण मनुष्य की समस्त मानसिक सक्रियता का वैसे ही बदल देता है, जैसे कि उपकरण का प्रयोग शारीरिक अंगों की सहज क्रिया का परिवर्तन करता है और मानसिक सक्रियता को सम्भावनाएँ बढ़ाता है।

सांस्कृतिक विकास के सामाजिक आनुवंशिक नियम को परिभाषित करते हुए विगोत्स्की का कहना है—“ बच्चे के सामूहिक विकास में हर क्रिया दो बार, दो घरातला पर आमतौर पर होती है—पहले सामाजिक घरातल पर और फिर मना वैज्ञानिक घरातल पर पहले लोग के बीच, एक अतमानसिक प्रवण के रूप में, और फिर बच्चे के अंदर एक अतमानसिक प्रवण के रूप में।” तथा ‘सभी प्रकार की उच्चतर मानसिक क्रियाएँ अपने विकास के दौरान अनिवार्यतः बाह्य अवस्था से गुजरती हैं, क्योंकि वे आरम्भिक तौर पर सामाजिक क्रियाएँ होती हैं।’

विगोत्स्की सभी उच्चतर क्रियाओं के पीछे मूलतः सामाजिक सम्बंधों का लक्षित करता है। उनके अनुसार मनुष्य की मानसिक प्रकृति वस्तुतः उन सामाजिक सम्बंधों की समष्टि ही है जो भीतर अंतरित किए गए हैं और व्यक्तियों के माध्यम से उसकी मरचनात्मक रूप बन गए हैं। इस प्रकार विगोत्स्की के मनोवैज्ञानिक विचारों में मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने के माकसवादी विचारों ने एक मूल रूप ग्रहण कर लिया। जहाँ विगोत्स्की विवाद को विचारों का जन्मदाता मानना होता उसका अर्थ अतः सामाजिक और अंतर्विशेष की ओर लक्षित होता है।

अक्टूबर क्रान्ति ने विश्व के हर विद्वत् को इसलिए प्रभावित किया कि उसका पीछे एक विचार मजबूत मार्क्सवादी दशन था। उस क्रान्ति में पहले मना विचारों की पृष्ठभूमि में किसी मुनिश्चित दशन के ज्ञान में वह अपनी रचना प्रक्रिया के माध्यम से अपने स्पष्ट और वैज्ञानिक स्वरूप को उभारता रहा। उस महान विश्व क्रान्ति ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी यह चुनौती पेश कर दी कि उस (मनोविज्ञान के) मार्क्सवादी दशन के एक प्रमुखतम अंग एनिहालिज्म भीतर के आधार पर एक मजबूत और सुनियोजित विचारों के रूप में क्या विकसित किया जाय जो परम्परागत मनोविज्ञान के आत्मनिष्ठावाद अथवा आत्मनिष्ठावाद और प्रत्यक्षवाद के विरोध तथा इसी तरह मानव के व्यक्तिगत सामाजिक सक्रियता से भिन्न करके विश्लेषित करने की प्रकृति के माध्यम से कर सके और साथ ही यह भी आवश्यक था कि उस सख्तीपूर्ण मार्क्सवादी दशन को परास्त किया जाय तो मानसिक घटनाओं के विविध गुणों और उनके बीच के विभिन्न वैज्ञानिक उपायों के लिए धार्मिक विचारों का नुका है।

विगोत्स्की के अनुसार व्यवहारवादी क्रान्ति के अंतर्गत मनोविज्ञान के मनोविज्ञान हमी धरती पर मजा में पता तथा उस १९१०-११

विक मनाविज्ञान का स्थान ले लिया। दर असल, व्यवहारवादी, मनोविज्ञान अमेरिका में और उसी तरह रूस में भी दो प्रकार के मनोविज्ञानों (व्यवहारवादी और आध्यात्मवादी) के बीच संघर्ष का विस्तार ही था।

जब विगोत्स्की ने मनोविज्ञान को एक नवीन वैज्ञानिक आधार पर खड़ा किया तो लियोतिशेव ने कहा था— 'ता भी केवल यही वह पकड़ है जो किसी को व्यक्तित्व के सामाजिक ऐतिहासिक सारतत्व की ओर अप्रसर करती है। दूसरे शब्दों में व्यक्तित्व समाज में प्रकट होता है मनुष्य इतिहास में प्रवेश करता है (और अच्छा जीवन में प्रवेश करता है) वह कुछ गुणों और अभिवृत्तियों से सम्पन्न होता है, किंतु व्यक्तित्व केवल मानव के द्वारा दूसरे लोगों के साथ सामाजिक सम्बन्धों में प्रवेश किए जान पर ही उभरता है। अतः व्यक्तित्व भावीय सक्रियता का पूर्ववर्ती नहीं हो सकता, व्यक्तित्व को चेतना की ही तरह समाज के अन्य सदस्यों के साथ मनुष्य की सक्रियता के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उस प्रक्रिया का अध्ययन करना व्यक्तित्व के विषय में एक सही वैज्ञानिक समझ की कुंजी है।'

मनाविज्ञान के क्षेत्र में इस संघर्ष में बृद्ध पड़ने का, इसमें पहलकदमी करने का काम किया था रूसी नीजवान, किंतु अपने समय के सम्भीतम विचारकों में से एक लेव विगोत्स्की ने। काम आमान नहीं था—ज्ञान लेना था। विगोत्स्की ने सबसे पहले यह महसूस किया कि आत्मपरक भाववादी संघर्षों आत्मशास्त्री मनोविज्ञान यांत्रिक व्यवहार के क्षेत्र में पसकर इस बात को नहीं समझना चाहता कि ठीक जैसा कि मानव के कोई व्यवहार सम्भव नहीं होता वैसे ही बिना व्यवहार विगो मानस या चेतना की भी सम्भावना नहीं होती।' इसके साथ विगोत्स्की का यह भी विश्वास था कि मानवीय चेतना के विकास में प्रमुख तत्व सामाजिक अनुभव का आत्मीकरण होता है। अतः मानव मनोविज्ञान को एक सामाजिक और ऐतिहासिक संघर्षों अन्तर्गत प्रयोग करने में भी विगोत्स्की का प्राथमिक और महत्वपूर्ण योगदान रहा। उपररूप, उसके उपयोग और मनन की अवधारणाओं का भी इसी मंदन में समझा जा सकता है।

क्याकि संघर्ष सम्बन्धों का और जीवन छोटा अतः विगोत्स्की ने मंदान में पाये गये ही इसकी जटिलता को भाग लिया था और इसी के अनुकूल उसने अपने कार्यान्वयन निर्धारित कर ली थी। इसके सहित उसने ऐसे सहयोगियों का

‘मर प्यारे दोस्तों’,

तुम हम काम की विनाशिता का मानन लग रहा जो उम मनोऽनानिक के सामने उपस्थित है जो मानव-चेतना के इतिहास का पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहा है। तुम अज्ञात क्षण में प्रवेश कर रहे हो।

जब मैं हम पहन तुम्हारे भीतर ध्यान से दया तो मरी प्रविष्टि का प्रारम्भ भरी थी। और आज, मुझे हम विस्मय हो रहा है कि प्रकृत परिस्थिति का प्रारम्भ प्रविष्टि प्रविष्टि के सामने रहने का भी तुम जैसा शुद्धता का न हम तरह के कठोर माग का चुना है। मैं विलुप्त स्मृति का जय प्रवेश कर रोमानाधिक लूरिया यह पहला व्यक्ति था जिनमें अपने समय में यह रास्ता प्रकृतिकार किया, और जब अलगाई निरीक्षण के विषयों में उमर का चिह्न का अनुसरण किया। मैं यह दृश्य प्रकृतिकार हो गया है कि मैं अपने अपने प्रयोग में गलती नहीं हूँ और हम ही हम प्रकृतिकार में कबल तीन सहपात्री हैं। नहीं है। अविनाशिक और अधिक वीर और मादनी का माग जान का हम विनाश माग में बन गयी है।

समकालीन मनोविज्ञान के सामने उपस्थित पुनर्निर्माण का अहसास हो (क्याकि हम लोग में हम एक जातिवारी मोड़ के युग में जी रहे हैं) मरी सर्वोपरि भूल भावना है। और वह भावना एक अन्तर्गत उत्तराधिकार का सामने ले जाती है—एक सम्भारित लक्षण दुर्लभ (शक्ति के भयंकर और मवाधिक वास्तविक प्रयोग) काचित्वाभार का उन चरणों का माग का कबल पर रख गयी है जो विज्ञान की किसी नयी शाखा में शोध काय कर रहे होते हैं—और विषय रूप से व्यक्ति के विज्ञान की शाखा में। तुम्हें अपने आपको हजारों बार जाचना पड़ेगा और किसी निराश पर पहुँचने से पहले अग्रणी अग्नि परीक्षा को भचना होगा, क्योंकि यह काटा भरा रास्ता सम्पूर्ण आत्म वलिदान की माग करना है।

तुम्हारा
एल विगोत्स्की

इस काटा भर सघप पूरा रास्त में जान हथेली पर रखकर बिगोत्स्की चल पड़ा था। भूख प्यास, नींद आराम, सुविधा-असुविधा और सुख दुःख की भा परवाह न करत हुए, रात दिन मानस की अनंत गहराइयाँ की थाह लेते हुए, अध्ययन-दर-अध्ययन में निमग्न रहते हुए, प्रयोग-दर-प्रयोग में व्यस्त रहते हुए, परम्परा-दर-परम्परा के जाल को चीरते हुए, नए माग नई पद्धति की तलाश करते हुए और नए सघपकारियाँ को प्रेरित और प्रशिक्षित करते हुए सक्रिय सक्रिय और अधिकाधिक सक्रिय होता गया। इस अत्यधिक सक्रियता ने उस क्षयग्रस्त कर दिया अथवा यों कह सकत है कि दृष्टिहीनता का ज्ञानदृष्टि देने वाल क्षमताहीनता को नई क्षमताएँ देने वाले और अपनी समग्र शारीरिक-मानसिक क्षमताओं का भाग देने वाल बिगोत्स्की ने मौत की कोई परवाह नहीं की। अद्भुत उदाहरण है यह आत्मबलिदान का, शहादत का और क्षयग्रस्त अवस्था में रक्त उगलते हुए, बिना रुकने का नाम लिए कायशेखर में बदल जाने का। एक दिन अथात् 11 जून 1934 को मौत ने आकर उस हसीन सतीस वर्षीय नाजवान का साथ चले जान का सकन दिया और उसने सब कुछ समेटते हुए कहा—‘हा, मैं तैयार हूँ।’ और वह चल पड़ा।

किशोर अपराधियो का मसीहा : ए एस. माकारेको

विश्वचिन्त्यात लेखक मजिसम गार्कीन कालानी का देखकर कहा—‘तुम्हें आश्चस्त करता हूँ कि तुम्हारा अनुपम सफेद शक्ति प्रमाण वास्तव में विश्वजनीन महत्व का है। यह आवश्यक है, प्राग्रहपूर्ण है कि तुम इसका संदेश दुनियाभर में प्रगतिशील शिक्षकों तक पहुंचाओ—जितना जरूरी हो सके उतना ही अच्छा।’

ए एस माकारेको, जिसने अप्रैल 1982 को दमक 43 के स्मिथ्रिस पर सब जगह परम सम्मान के साथ यात्रा किया गया उसी का गार्कीन उपयुक्त शब्दा में आश्चस्त किया था। वह दम की सक्रमणशालीन परिस्थिति 13 मार्च, 1987 ई. में गार्कीन गुपेनिया के अलापात्य नामक नगर में एक मजदूर परिवार में पैदा हुआ था। यह वह समय था जब दम में जारशाही के माध्यम से सत्तात्मकता हाथों में मुगी हो रही थी और वह राष्ट्र के बंदूक बंदूक की भूमिका वहन करता जा रहा था।

माकारेको उसी स्त्री तालमत्ताय जनिन, गार्कीन और नूनाचास्की की अश्वला की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी था, जिसने ग्राम बनकर गात्पेरिन, सुलोम्बी स्त्री और नीना सत्रीजिना का नाम प्रशस्त किया।

वह किशोरावस्था पार कर रहा था कि सन् 1905 ई. में प्रथम रूसी क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। तब तक वह ओजस्वी प्रतिभा का धनी अपने शक्ति कौशल का परिचय दे चुका था, जिसके फलस्वरूप उसे क्रोमे धूम (उक्रदना) के एक उपनगर क्रुकोव की एक स्कूल में रूसी भाषा और डाइंग पढ़ाने का कार्यभार सौंपा गया। तब से लेकर यह क्रांतिकारी शिक्षक लगातार 34 वर्ष तक एक अभूतपूर्व शिक्षा की इमारत को खड़ी करने में निरंतर प्रयत्नशील रहा।

माकारेका के शिथल जीवन का सन् 1905 से 1914 तक का 9 वर्ष का कार्यकाल उसके आत्मविश्वास की बुनियाद को निर्धारित करता है। प्रथम वर्ष में ही माकारेको ने स्कूल और बच्चों के परिवारों के बीच एक गहरा आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया। शिथल को स्कूल की गंभीर चारदीवारी से बाहर निकाल कर समाज की ओर अभिमुखित कर दिया—गत्यावरोधन जकड़नों को तोड़ दिया। दूसरी ओर उनी स्कूल की इमारत में रेल मजदूरों की राजनीतिक सभाएं करवाकर उनका व्रातिकारी राजनीतिकीकरण करने में एक उपयुक्त माध्यम का कार्य किया। इसी प्रकार रेलवे स्कूलों में पढ़ने वाले शिथलको कांग्रेस का गवाहन करके शिथलवर्ग को भी इकट्ठा करने में हिस्सा लेने के लिए राजनीतिक तौर पर प्रशिक्षित किया।

दोनों स्थायी स्कूल के छात्रों का उड़े उड़े नगरों में ले जाकर उन्हें समाज की "यापक" उथल-पुथल का भीषण अनुभव प्रदान करवाना और साथ ही नाटकों और संगीत समारोहों को आयोजित कर उन्हें साहित्यिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित कराना तथा साथ ही माथ भावी मर्मा के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करना माकारेका का ही अपना अथक परिश्रम था। सन् 1914 ई. से ही यह नवयुवक शिक्षण कार्य के बाद अतिरिक्त समय में कहानियाँ और कविताएँ लिखने लगा था जिनका उपयोग वह अपने दैनिक शिक्षण कार्य में किया करता था।

सन् 1917 ई. में माकारेका ने सम्मान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। महान् अकतूबर समाजवादी क्रांति का विप्लव पटन पर उसी साल प्रादुर्भाव हुआ किन्तु प्रतिक्रांतिकारी शत्रुओं ने दशक का गृहयुद्ध में बँकन दिया और एक बार अस्त-व्यस्तता का वातावरण गिरा दिया। तीसरा दशक नवोदित मोवियन देश के लिए बहुत कठिन समय था। गृहयुद्ध की विभीषिकाओं और आधिकारिक दलों के तौर से गुजरे हुए दशक में अनेक बच्चे बेघरपार और अनाथ हो गए थे। सोवियत राज्य ने इन बच्चों को नवजीवन प्रदान करने का संकल्प लिया। ए. माकारेका इस ही अनाथ बच्चा के लिए ही निर्मात्र अथवा विद्यालय के इंचार्ज थे। इन अभागों और अपराधी बालक वानिकाओं के जीवन का कम नद दिशा दी जाय यह बहुत जटिल समस्या थी। माकारेको के मन में उनके प्रति असीम विश्वास और सम्मान की भावना थी। इसी के बल पर वे अपने असम्भव से लगन वाला काम में जुट गए। उन्होंने यह निश्चय किया कि उन्हें मा. बाप का स्नेह और परिवार का सौहादपूर्ण वातावरण सौटाया जाना चाहिए। अतः अपनी समुदाय योजना का पारिवारिक स्वरूप देकर वे इसमें कारगर साबित हुए।

महान् क्रांति की दृष्टात्मकता के दौर में पत्नी माकारको की शिपक अपने पूरे जीवन में विकसित होने लगी। पुराने स्कूला को अब नये समाज की नई शिक्षा के अनुरूप परिवर्तित करने का ध्यान रखते हुए माकारको इस धारा के अग्रणी अस्तोम प्रमुख भागीदार बनाकर सामने आईं। यही स माकारको के व्यावहारिक प्रयोग चालू हुए। छात्रों का समूह में संगठित करने के उद्देश्य से उन्हें टोलीनायकों के नेतृत्व में अपने टोलीबद्ध किया गया और उनमें पाठ्य और पाठ्यतर शिक्षा-विद्या का सुवर्ण रूप में बांटा गया। इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण प्रयोग शिक्षाशास्त्र की पुनर्जागरण चालू नहीं किए गए थे, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और प्रणाली उद्भूत हुए थे।

अनातोली लूनाचास्की ने कहा था कि "जब हम मरहट्टा राज्य में की बात करते हैं तो उसका उद्देश्य उस शिक्षा का मकसद उद्घाटन करना है जो शोषक वर्ग और प्रतिस्पर्धितारियों का लाभ पहुंचाती हो। माकारको गोरों और कालानों को इसी आदर्श के अनुरूप व्यवस्थित किया। यह बातें थोड़े ही समय में एक समाधारण शक्ति के रूप में विकसित हो गईं। अनाथ बच्चा, विधवा और अपराधियों के लिए जा काम ए एस माकारको ने उसकी दूसरी मिसाल विश्व भर में और नहीं मिलती। इस कालानों में किए गए प्रयोगों के अनुभवों ने दुनिया भर में शिक्षाशास्त्रियों और शिक्षकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। जिस प्रकार हम के सामने महान् प्रकटित क्रांति पहले समाजवादी विचारों का मरचनात्मक अनुभव विरामत में उपलब्ध नहीं था, सब कुछ पुराने जजरे ढांचे को तोड़कर नया भवन खड़ा करना पड़ा था, जो दुनिया के सामने एक विरामत कायम करनी थी—जिस उमर बच्ची कायम की उसी प्रकार माकारको जस हम के अनेक शिक्षाशास्त्रियों ने नई समाजवादी शिक्षा की मान्यवादी-तत्त्ववादी विधानों के आधार पर एक सुसंगठित स्वरूप प्रदान करने में पहले की वह वास्तव में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी मोड़ था। शिक्षा के क्षेत्र में। उत्पादक श्रम की राजनीतिक, शारीरिक और सांस्कृतिक शिक्षा के साथ जोड़कर उस संपूर्ण शक्ति प्रणाली का आधार बिंदु बनाता शिक्षा समाज में सर्वव्यापक की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके लिए माकारको की सराहना करते हुए मक्सिम गार्की ने कहा था—

“जीवन के क्रूर और उपद्रवपूर्ण आघातों से बचने के लिए अनाथों को संभालना से परे जानने किसे न बल डाला किसे न उह पुनर्निर्माण करने में

सफलता प्राप्त की ?—इस प्रश्न का एतमान निश्चित उत्तर है इस कालानी का व्यवस्थापक प्रथवा अधिवारी ए टोन -माकारेको-निस्म-दह एव महान शिक्षक । कालानी के लड़के और लड़किया स्पष्टतया उस प्यार करत है और उसके विषय में तन गौरवपूर्ण लहज में बात करत ह मानो उस उ होन स्वयं न ही इतना महन् बनाया हो ।”

द्वेजो स्त्री कम्पून में माकारेको ने आठ साल तक अनाथ बच्चा और किशोरो की दत्त-रेख करन का काम किया । कम्पून में समेकित समूह को संगठित करके उत्पादन श्रम में मग्नित शिक्षा प्रणाली का बहुमूल्य व्यावहारिक प्रयोग किए गए । समूह का टानीनायका की टालिया में विभाजित किया जाता था और तब अधिपति श्रम सजाजित किया जाता था । कमशालाम्रा में भरपूर शिक्षक वातावरण उत्पन्न किया जाता था और किशोर अपराधियों के मागतीकरण की दिशा निर्देशित की जाती थी । इस शिक्षा प्रणाली का एक अतिरिक्त लाभ यह भी परिलक्षित हुआ कि कम्पून आर्थिक दृष्टि से पूणतया स्वावलम्बी बन गया । दुनिया में प्रसिद्ध ‘फेद’ ट्रेडमार्क कमरा यही की देन है ।

अपन जीवन के अंतिम सात वर्षों में ‘1930 का अभिमान’, ‘जीवन की ओर’, ‘मा धाम और उच्चे’ और ‘कम जिए’ जसी प्रमूल्य तथा प्रमुभव सिद्ध शिक्षामाहित्य कृतिया की रचना करके माकारेको ने एक दूसरा अनुपम शिक्षक पारोक्षिक कर दिया ।

— स्वामी विवेकानंद का अनुसार, ‘हम उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मजिस्व की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपन परो पर खड़ा हो सकता है । इधर का डी उणी स्त्री का कहना है—‘अनि शिक्षा किसी व्यक्ति को हर पटनू से शिथिल करना चाहती है ता उस उसका सब प्रकार से समझना होगा ।’—माकारेको चरित्र निर्माण के लक्ष्य में शिक्षा का अभिप्राय लेत ह मानवीय व्यक्तित्व का कार्यक्रम मानवीय चरित्र के कार्यक्रम और चरित्र की उस धारणा से जिसके अंतर्गत उन सभी गुणों का सम्मिलित कर लिया जाता है जो व्यक्तित्व का विशिष्टता है । अपनी इस सामान्य धारणा को स्पष्ट करते हुए माकारेको ने कहा—

हम मुसकृत सोवियत मजदूर को शिथिल करना चाहते हैं । अतः हमका तात्पर्य यह है कि हम—उसे शिक्षा दनी चाहिए यदि सम्भव हो तो माध्यमिक

शिक्षा देनी चाहिए हम उस शिल्पिक शिक्षा देनी चाहिए हमें उस अनुशासन
 सिखाना चाहिए और उस राजनीतिक दृष्टि से विकसित करना तथा मजदूर वर्ग,
 कोम्सोमोल और बोल्शेविक पार्टी का निष्ठावान सदस्य बनाना चाहिए। उन
 एक साथी की आना पान और साथी को आदेश देना का ज्ञान प्राप्त करना
 चाहिए। उस परिस्थितियों के अनुकूल शिष्ट, कठोर, दयालु और निमग्न होना
 चाहिए। उस सक्रिय संगठक होना चाहिए। उसमें सहनशीलता, सामनियत
 और दूसरा को प्रभावित करने की योग्यता होनी चाहिए, यदि समूह से उसे
 मिले तो उस समूह का सम्मान करना चाहिए, उसके नियम को स्वीकार करना
 चाहिए और सजा भागनी चाहिए। उस हममुख, मजबूत, दसम में चुम्न, मध्य
 और निर्माण में सक्षम होने और जीवन से प्यार करने में समर्थ होना चाहिए।
 और खुश रहना चाहिए। और केवल भविष्य में नहीं, बल्कि अभी भी, अपने
 जीवन में सदैव उसे इसी प्रकार का व्यक्त होना चाहिए।

कोम्सोमोल की तीसरी प्रगति इसी कांग्रेस में लनिन ने जो विचार व्यक्त
 किए और युवकों के लिए काम की नौ रचना प्रस्तुत की उस मार्कारेंको और
 उसके साथियों ने अपने क्रियाकलापों का आधार माना। मार्कस की शिक्षा सबसे
 विचारों से वे पहले से ही लस थे। कालोनी और दजर्जी स्की कम्पून में दहा
 आधार में दुष्टों को लेकर वे आगे बढ़े। आगे चलकर अपने इसी अनुभवों को
 साहित्यिक रूप देकर 'जीवन की ओर' और 'कस जिए कृतियों ने प्रकट
 किया।

मार्कारेंको समाजवादी मानवतावाद के हामी थे। अनुष्ठान में उनका प्रद
 विश्वास था और वरुवा और युवकों के प्रति प्रगाथ स्नेह। वे अधिक से अधिक
 कठोर अपना रयत थे और उसके साथ ही पूरी तरह सम्मानजनक व्यवहार
 करने के हामी थे। यही वजह है कि अनाथ और किशोर अपराधियों को मुक्त
 करने और उनका समाजोपयोगी बनाने के कठिनतम काम को सफलतापूर्वक
 करके उन्होंने हान चमत्कारी परिणाम प्राप्त किए। सभी तो सन् 1932 के अंत में
 दजर्जी स्की कम्पून को देखने के बाद प्रामीमी राजनीति ए हेरिओत ने कहा
 'मैं भावविभोर हो उठता हूँ आज मैंने वास्तविक चमत्कार देखा और यदि
 मैं इसे अपनी आँखों से न देख पाता, तो अभी भी इसमें यकीन नहीं करता।'

सभी समाजवादी तथा जनतंत्रवादी लोगों पर शुरू में या बाद में शिक्षा को
 सामाजिक बानावरण के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रभाव परिलक्षित होता है।

जवाहरलाल नेहरू ने कहा था—'मैं समाजवादों राज्य में विश्वास करता हूँ और चाहता हूँ कि शिक्षा का इस उद्देश्य की ओर विकास किया जाये।' मार्क हाफ-विंग्स शिक्षा के व्यापक अर्थ में निर्माणकारी प्रभाव का देख चुके थे और जेम्स एस रॉक का कहना था—'सामाजिक वातावरण से अलग व्यक्तित्वता का कोई मूल्य नहीं है और व्यक्ति-व्यक्तिहीन शब्द है, क्योंकि इसी में इसका विकसित और कुशल बनाया जाता है।' डा एस राधाकृष्णन मानते थे कि शिक्षा का मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। मानवता का समूचा जीवन इस ध्येय की प्राप्ति के लिए समर्पित था।

मार्कारेको का विश्वास था कि 'न सुवरने वाला कोई वच्चा नहीं होता।' हम जिनको अपराधों मानकर उपेक्षित करते हैं वह हमारी ही नादानी है।

वे उन्नत मानवीय मूल्यों की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों को अनक दला में विभाजित करते थे। प्रत्येक दल का एक दलपति होता था। इस दलपति में आत्मा मानन और आज्ञा देन की विशेषताएँ होती थी तथा जो मानसिक रूप से भी सर्वाधिक विकसित होता था—वह 'कमांडर' कहलाता था। इसी दला के माध्यम से समुदाय और व्यक्ति के बीच सम्पर्क कायम किए जाते थे। यह बुद्धि यादी इकाई लगातार एक दूसरे के साथ मिसन-जुलन और काम करने, मंत्री स्थापित करने, सामुदायिक हिता की रक्षा करने और पारस्परिक विचार विमर्श करने का साधन होती थी। इस प्रकार की दृष्टांश का सम्पर्क कमांडरों की कोसिल, जनरल वाडी और कोम्सोमाल में होता था। इस प्रकार की शिक्षा का कार्यक्रम एक संग्रहित रूप में परिचालित किया जाता था। उत्पादनकारी श्रम, सामूहिकता और व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास को आधार मानकर बहुमुखी 'पारिवारिक' प्रयोग किए जाते थे। इस प्रकार के प्रयोगों की माध्यमता का आभास जान ट्यूवी के इस कथन में भी मिल सकता है कि—सामाजिक वातावरण में उसके किसी भी समर्थ की सभी क्रियाएँ आ जाती हैं। समाज प्रभाव उतनी ही मात्रा में वास्तविक रूप से शिक्षाप्रद होता है, जितनी मात्रा में एक व्यक्ति समाज की सहयोगी क्रियाओं में भाग लेता है।'

छात्रा पर शिक्षा का हावी होना मार्कारेको का बर्तई स्वीकार्य नहीं था। समुदाय और व्यक्ति के विकास में गतिमान समर्थ प्रिष्ठान में मार्कारेको प्रत्येक रूप में मदद प्रयत्नशील रहते थे। मार्कम के दर्शन, लेनिन द्वारा द्रुगित कार्यक्रम की स्वरता और मर्तिसम मार्की द्वारा दी गई भावभूमि के सहार अपनी अनुपम

प्रतिभा का उपयोग करके उन्होंने जो प्रयोग किए थे उस की समाजवादी शक्ति का आधार स्तम्भ साबित हुए और इस समाजवादी देश में यथा जमाने जमाने गणतंत्र चरित्रोत्सावक्रिया, बुन्दारिया, हंगरी, पानेड, रमाडिया और मशरिफा आदि न उर अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार सहर्ष अपनाया। भारत का साहित्य विश्वभर में गहन अध्ययन का विषय बन गया। भला माकारों का यहाँ और यथाथ भूमि पर रचित उनकी समूह रचनाओं की एकमकता बनी और वहाँ उन्माहरण है इस शिक्षा जगत में ?

माकारों के गतिमान समवेय मध्य की विचारों का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। भारत में इसी युग में इसी प्रवाह में जवाहरलाल नेहरू भी सोचा करने और कहते थे—'शिक्षा में यह धर्म है जो जाती है कि वह गतुलित मानव का विकास कर, वास्तव की समाज के लिए लाभप्रद कार्यों को करने और सामूहिक जीवन में भाग लेने का लिए तैयार कर।'।

माकारों की जड़ता का कट्टर विरोधी थे। वे इस उद्देश्य और गतिशीलता में विश्वास रखते थे। वे परिस्थितियों का मूल्यांकन करते बाकी शिक्षा का निर्धारण करने वाला मध्ये। किन्तु वे विश्व गलतता और अराजकता का भी सहन नहीं करते थे। उनके विचारानुसार गरीबी और अराजकता दोनों ही शिक्षा शिकार और समाज के लिए घातक मिश्रण हैं। 'यष्टि का समस्त विकास सम्भव तो है ही—थेयस्कर भी है।

शिक्षण का मध्य में माकारों की मायता है कि याद्विध शक्ति प्रभाव पढ़ाने के लिए शिक्षकों को अपनी इस सर्वोप शक्ति, सम्पत्ति और व्यक्तित्व में छात्रों को प्रभावित करते हुए निश्चित और व्यावहारिक शब्दावली में अपनी प्रपञ्चाओं को अभिव्यक्त करना चाहिए। आदर्शों में प्रभाव और उपयुक्त होगा लचीलापन और अनुशासनो मुख प्रयोगों में रखनी होगी दृढ़ता और अनुबर्तन सचेष्टता।

माकारों के साथ प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक विक्टर किन्ग ने अपने सा साकार के प्रभाव का इन शब्दों में व्यक्त किया—“ उसी क्षण मैंने महसूस कर लिया कि उसमें कुछ ऐसा है जो अदृष्ट है जो अदृष्ट है और जो सक्षम है।”

माकारों की सफलताओं का थोड़ा सा भी वितरित हो जाना उनके

व्यक्तित्व की समाजो मुख उदात्तता का परिचायक है, इसे उनकी पत्नी गलिना माकारेको ने कितनी पनी दृष्टि से देखा है—‘उस समूची व्यवस्था में माकारेको के महत्व और उसके काम की ऊँचाई का मूल्यांकन करना और उसकी उपयुक्त सराहना करना एकाएक बड़ा मुश्किल प्रतीत होता था, क्योंकि कालानी का सारा का सारा काम अत्यंत सहज भाव से संचालित हो रहा था—यदि कोई गौरव का अनुभव भी करता तो समूची कालानी के प्रति। इस प्रकार श्रेयता को सामूहिकता में वितरित करने का महानतम काम माकारेको ने किया था। उसमें समुदाय के सभी सदस्य अपनी क्षमता और मफलता पर सामूहिक रूप से गौरव और आत्मविश्वास का अनुभव प्राप्त करते हैं। इस सबका श्रेय भी माकारेको को दिया जाना चाहिए और इसके लिए भी कि उसने बच्चा में देश भक्ति और राष्ट्रीय कर्त्तव्य की भावना उत्पन्न की।’

माकारेको की अपने पितृज को पार करके देस सकने की पारदर्शिता की ओर इंगित करते हुए बी. कुमारिन ने रूस की वर्तमान पीढ़ी की ओर स आभार व्यक्त करते हुए कहा—‘जिस भविष्य की ओर माकारेको ने दृष्टि डाली, जिसके लिए वह जिया और जिसका निमाण किया था, और वे नर नारी जो आज उस स्वप्नदृष्टा के उस भविष्य को जी रहे हैं—उसके उदात्त दृष्टिकोण और उसकी धर्मसाध्य उपलब्धियाँ के प्रति आभारपूर्ण श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं।’

उम व्यक्तित्व की व्यापकता को दर्शाते हुए उसके महयागी अध्यापक सेम्यान कालावालिन् ने ठीक ही कहा है—‘केवल अतः जबकि माकारेको हमारे बीच में नहीं है उस तथ्य को गहराई से समझ पा रहा हूँ कि इस (माकारेको) गुण्ड, समजाश और साहसी आदमी ने क्या कुछ दिया—जीवन के प्रति कितना विशाल और व्यापक दृष्टिकोण का उमका।’

माकारेको बहुत बड़े शिक्षा ज्ञानी नहीं थे, बहुत बड़े शिक्षक थे, जिन्हा अनुभव के बहुत बड़े साहित्यकार थे, सफ़्त प्रयासकता थे—विशेषतः अनाथा और किशोर अपराधियों के मसीहा थे और सबसे बढ़कर वे समाजवादी आदर्शों के तजस्वी प्रतीक थे। समस्त मानवता चिरकाल तक उन्हें याद करती रहेगी, उन पर गौरव करती रहेगी। उनके ये शब्द हमेशा सोवियत वातावरण में गूँजते रहेंगे—मेरे प्रत्येक विद्यार्थी को बहादुर, दृढ़, ईमानदार और परिश्रमी दशभक्त बनना है। सबका आनंद और खुशियाँ का जीवन जीना है, सबका सुख दुख बाँटना है।’

भारत के लिए माकारनो की प्रासंगिकता पर विचार किया जा सकता है। हमारे युवक-युवतियों को शिक्षा के अभाव में दर दर की ठोकर खाते हुए भटक रहे हैं। हमारे समाज में हठवादी समाज रचना का लक्ष्य अपने सामने रखा है। हमारे समाज में हठवादी बेरोजगारी की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है। समाज में हठवादी धारणाओं की जड़ें हैं। राष्ट्र प्राथमिक विषयों की भाँति मजबूत शिक्षा के अनेक प्रायोगों और हमारे शिक्षाशास्त्रियों एवं नानाभाषी शिक्षा मन्त्रालयों की विचार भी हमारे सामने हैं, किन्तु वास्तविक परिणाम अब भी कोसा दूर है। निरक्षरता मुहंवाए राखी है। धनी शिक्षण संस्थाएँ उच्च वर्ग की सेवा में रत रहते हुए अनुमान के रूप में विशाल प्राथमिक साधना का उपयोग कर रही हैं। क्या इन जैसी अनेक समस्याओं के सामने रहते हुए हमारे लिए माकारनो की धारणा और उनके प्रयोगों की साधनता नहीं है ?

महात्मा गांधी जब कहते हैं— सभी प्रकार का प्रतिभा विनाश रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। तो क्या माकारनो का मत इस धारणा के मूल के साथ अनुसंधान गतिशील बनाने के लिए उसका आधार व्यापक होना चाहिए और समुदायिक जीवन से उसका स्पष्ट संबंध होना चाहिए। तो क्या माकारनो की चेतनाओं इसमें संबंधित करके नहीं देना जा सकता ? जग काठारी कमीशन कार्यानुभव और शिक्षा को उत्पादक श्रम से समुक्त करने की सिफारिश करता है तो क्या माकारनो के प्रयोगों की सफलता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होना प्रासंगिकता से परे होगा ? यही बात अनाथ, बालक, किशोर अपराधियों और उपयुक्त अनेक समस्याओं के सामने भी कही जा सकती है। पूँजीवादी शिक्षाशास्त्रियों की बातानुसूति 'यत्किंचित्' की पोषक शब्दजाली बलावाजियाँ शिक्षा विचार' के नाम पर गुमराहता कर सकती हैं—हम सही भाग की ओर बढ़ने में मदद सहायक नहीं हो सकते। निश्चय ही माकारनो हमारे लिए प्रासंगिक है।

शिक्षक होने का मतलब

[जोनाथन कोजोल की एक किताब]

एक और 'सुशिक्षा का स्कूल' है जिसमें 'शिक्षा आत्मिक जीवन का एक अंश' है। शिक्षक सुयोग्यता को छात्रों से और उनके माँ-बाप से अलग-अलग बातचीत करता है। हृदय की गहराइयों तक पहुँचता है। यहाँ शिक्षा है, उसका लक्ष्य है उमम प्रेरणा है, उत्प्रेरणा है, उमम आस्था है और सबसे बड़ा छात्रों और शिक्षकों की पारस्परिक सक्रियता है। यहाँ न निराशा है और न कोई हताशा। यहाँ न कोई घुटन है और न कोई स्वच्छंद अराजकता। यहाँ न कोई अमीरी है, न कोई गरीबी यहाँ शिक्षा व्यवसाय नहीं—बल्कि एक जीवनी अवस्था है। वह चेतना का विकास है, भावना का उदारीकरण है और विश्व दृष्टिकोण के निर्माण होने की चेतना का भ्रम भ्रमन। हमको बनाया है उन्नीसवीं, बिगोन्सकी, मास्करेरा, क्लुन्सिया सुयोग्यता को, नीना तनिजिना शाटम्बी शाटस्काया, पत्रास्की नवोन्स या श्वाया, द्रागुनोवा और उत्तसोन आदि न। यह समाजवादी समाज की शिक्षा है—विकासी मुख, आभा लिए, आशा और आस्था लिए।

दूसरी ओर स्कूल का बालावरण शिक्षा के प्रतिरूप है। घुटन पैदा करता है। छात्र परतत्र है क्योंकि उसके सामने एक ऐसी समाज व्यवस्था है जो सब माँचों पर हारती जा रही है। शिक्षा कुत्सित व्यवसाय हो चुकी है। अचारी किताब पर प्रतिबन्ध है। स्कूल नकारात्मकता का घासले बन चुके हैं। शिक्षक निष्प्राण और झूठा लवकर देता है और छात्र अंध भक्त होकर मुँह बाँध सुनने की विवश हो रहे हैं। यहाँ निराशा है, हताशा है घुटन है। स्वतन्त्र चिंतन एक सत्य अभिव्यक्ति का उत्प्रेरित करने वाला सक्रिय शिक्षक नहीं है। ऐसी स्थितियों ने परेशान किया है—एड्डी हाफमन को, एलरिज बलबर को, टिमोथी लोमर को, जेरी स्विन को और सबसे बड़ा 'मॉन' बीन्स ए टीचर * के विप्लव लेखक जोनाथन कोजोल को। यह पूँजीवादी समाज व्यवस्था की शिक्षा है—हताशा मुख हताशा लिए, हताशा लिए और हताशा लिए।

---

*On Being a Teacher' by Jonathan Kozol, (1981), The Continuum Publishing Co, New York, Pages-177

शिक्षा की दाना गरमाया का अंतर स्पष्टतया दो समाज वर्गों का यस्तुगत अंतर है।

प्रतिगामी समाज व्यवस्था में उसका निपेक्ष करना याती विनाशनीय वस्तु भी उभरती है। उसका स्वर विद्रोही होना है। वह योग्य भी व्यवस्था के लिए चुनौती लेकर सामन आता है। शिक्षा और अभिभावकों को सामाजिक समाज की शिक्षा व्यवस्था का जड़ में उगाड़ने के लिए उत्तेजित करता है। यह सत्यापन करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार के वास्तविक परिवर्तनकारिण स एव सशक्त उदात्त जोषण काजाल का है।

सन् 1968 में काजाल की पहली रचना 'डबल एन प्रसों एन' ('शिविरा', मिन 74, पृ 119) टिप्पणी का बहुत प्रासंगिकता के कारण शिक्षा जो प्रथम शिक्षाविचारका लिए उत्तरी ही सम्माननीय मित्र हुए जितनी धर्मिता के लिए धर्म पुस्तक। काजाल का वास्तविक दृष्टि क्या है इस सम्बन्ध में आवश्यक है। काजाल सामाजिक परिवर्तन में विश्वास करता है, यथास्थिति का बहुत विरोधी है। जड़ता में उम मरने पर रहता है। शोषण में उम मरने पर रहता है। अधिकारवादी में उम मरने पर रहता है। अंधाश्रय के सामने चुप रहना उचित नहीं है। अंधाश्रय के खिलाफ हर काम पर छायाज उठनी चाहिए। एनी छायाज तभी उठायी जा सकती है जब उसका लिए क्षमता पैदा करने की शिक्षा दी जाए। केवल कक्षा के काम में कठोरता ही न सुनाई देती रहे। बच का सही मायानुमान करने से पहले उसकी सत्य तरह से पहचानना होगा। उन्नीसी के अनुसार— शिक्षक का व्यक्ति की उसका सही रूप में पहचान करनी चाहिए उस उसकी कमजोरियाँ और विशेषतायाँ, उसकी सारी छाया बड़ी आवश्यकताओं और उसकी सारी आध्यात्मिक जरूरतों का अच्छी तरह जानना चाहिए। उन व्यक्ति का परिवार समाज आमजनता मानवता और उसकी अपनी एकान्त चेतना के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहिए तभी, केवल तभी वह इस स्थिति में आ सकता है कि उसे सही शिक्षा की गार गार-निर्माण कर सकें।'

'आन बीइंग ए टीचर' को विख्यात समीक्षक जेम्स मोरेट ने 'कक्षा में छात्रों पर प्रतिगामी मूल्यों के थाप जाने के विरुद्ध अध्यापकों और अभिभावकों को सच की प्रेरणा देने वाला दस्तावेज' कहा है। उसके अनुसार इस पुस्तक में काजाल ने उन क्रियाविधियों की ओर सकेत दिया है जिनको अपनाकर शिक्षक अपने छात्रों के भविष्य को उपस्थित विषय समस्याओं अथवा परिस्थितियों पर स्वतंत्र रूप

के लिए उन्मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि 'मंसार का बोझ किसी निश्चित
 न पान पान तक ही सीमित नहीं है। बहुत से अध्यापक इसीलिए मुश्किल
 हैं कि वे अच्छे के छात्रिक जगत का अधिकांश वसोटी पर परचमते हैं।' (लेखा)।

जो ने अपनी रचना को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया है। पहले
 (म टक) में कक्षा, छात्र और शिक्षक के पारस्परिक सम्बन्धों पर ध्यान
 दिया है और दूसरे भाग (ग्रास स्टम) में अध्यापकों और अभिभावकों
 के हाथों स्कूलों में वांछित शैक्षिक स्थितियों के निर्माण हेतु सघन
 और उत्प्रेरित किया गया है। सबसे पहले छात्रों के सामने शोषण
 स्थित सामाजिक आर्थिक विद्यमानाध्या में उत्पन्न भयावह जीवन सत्यताएँ
 ली, शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त व्यावसायिक कुत्सितताओं का विश्लेषण करना
 र जड़ताएँ धारण के विरुद्ध समकाल प्रयास करने होंगे। अध्यापक सभी
 होकर उनमें क्रियाशील के रूप में स्थापित करने होंगे। हताशा का बीड़ा
 र न बुराडया के खिलाफ लड़ना होगा। पेन्शनरों की न टीका ही कहा है
 कि विकास के लिए सामाजिक अनुभव का आत्मसात्करण करना आव-
 ष्यक है। सामाजिक धर्म, राजनीति, इतिहास, अधिकार और कानून की
 ज्ञानी और जोखिमपूर्ण ज्ञान का धनाधार न बुराडय डटकर सघन
 है।

जो गीबर्टों और मनीषक पीटर मैकनारेन ने वाजोनी की पुस्तक का
 'विश्लेष' की मना दी है। अपनी टिप्पणी में पीटर मैकनारेन ने जोखोल
 में बात के लिए आधा ध्यान दिया है कि उनका मन में आज भी सामा-
 जिक बलात्कार के लिए उनकी ही आग विद्यमान है जितनी बीम
 ली। कक्षा में किए जाने वाले विषयों का तोड़न की उसकी प्रवृत्ति
 उम्र आज के समाज शिक्षा परिवर्तनकारियों की पक्ति में सबसे आगे
 में मिट करती हैं। वह नविक परिवर्तनकारियों और सामाजिक सघन-
 के का प्रयोगान्त्र बना हुआ है।

नि जोड़ा न टीवर' एक माध्यम ज्ञानी में और महान् भव्यवनी में
 जोखोल की एक मजबूत और विपरीतताओं पर समानता धारण करना
 र रचना है। जोखोल द्वारा उठाए गए बिन्दु ध्यान की उत्पत्ति ही
 और पावरफुल है जितना बीम मान्य वहन थ। अपनी वय द्वारा नियंत्रित

का मापण अनवरत गति से बढ़ रहा है, और शिक्षा घनी बग और सत्ताधारियों के हितों का संरक्षण और सर्वार्थन करने का साधन बनी हुई है। शोरक बग का नागरिक बावय ही रहा है कि गसारा इसी तरह चलना चाया है और इसी तरह चलता रहग—इसम बोड गाम परिवर्तन नही किया ज सकता। शिक्षक मृत्यु को छिपान के लिए मजबूर होता है, बन्वि उगे यात बतलाना ह। 'शिक्षा पर लिगन हुए अनतोली लूनाचार्यो न इसी बान का अपन शक्तो म व्यक्त करत हुए ग्रा है—

“शापर सत्ता बग की माग हाती है कि ज जो सामा य स्कूला म प्रात है उ ह आत्ममपण की शिक्षा दी जाए। एमी शिक्षा हो जा समाज की बुराईो की आलोचना से परे हो और बच्चे का यह बताए कि वह एन एसा प्राणी है जिसकी अपनी बाई दृष्टा शय नही है।” कोजोल की मापता है कि एस रि यातूसी सिद्धांत का उगाड फेंकन की आवश्यकता ह। इसके लिए आनमज्ना है म केवल बहस करन की बन्वि परिवर्तन को मूल रूप देने की भी उतनी ही बरी जरूरत है। कोजोल अपने उद्देश्य को इन शक्तो म प्रकट करत हैं—

“हम लिगत ह विरोध करन हैं मथप करत हैं और जब कभी हम उन्न रिक्त किया जाता है विवग किया जाता है या हमारी आ नरिक्त शक्ति की अनु भूति होती ह उसका दबाव हाता है कि कुछ किया जाए—तो हम परिवर्तन कर गुजरते हैं। बहुत से अध्यापक थही महसूस करत ह, जिस इस विषय म मैं मह सूच करत ह और वे आन काशो ना सोच किसी क भी माप करन का तयार नही हाग।

काजोन के अनुसार परिवर्तनकारी विद्रोही के होग जो आदतन कोर परिश्रम करन बाल स्वय प्ररित नतिक्ता स प्रतिबद्ध और प्रभावशाली विपत्तों हा जो कायकीशन आर साथ ही बागविन्गयना म किसी स भी कम न प।

लेगव जनाधन कोजोन का कत्ना है कि किसी एक ही विचारणीय बि ु पर शिक्षक और शिष्य मे मतभेद हो सकते हैं। मतभिन्नता राजनीतिक मतल और नतिक् पहलुओ पर हो सकती ह कि तु ऐसा होत हुए भी दोनों म पारस्परिक सम्मान की भावना भी सुरणित रह सकती है। अध्यापक का दायित्व होना चाहिए कि वह छात्रों का खुल कर मतभेद प्रकट करने की छूट दे। माफारेंको क अनुषार शिक्षक को छात्र के साथ मित्र-खुल कर काम करना चाहिए। उस सत्रिय सहयोग देना चाहिए।

महिला बग के प्रति पीढ़िया से किए जाते रहे निरन्कारपूर्ण व्यवहार पर लेखक ने क्षोभ व्यक्त करने हुए महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी की रेखांकित किया है। किस प्रकार कथालिख मजदूर आन्दोलन की महत्त्वपूर्ण भूमिका डोरोथी डे और उसके सहयोगियों ने नागरिक अधिकार आ दालन व समर्थन और वियत नाम युद्ध तथा आणविक हथियारों की दौड़ व विरोध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और आज भी उनमें किस किस प्रकार के ऐतिहासिक उत्तरदायित्वों व निभान की अपेक्षा की जा सकती है। ८

‘बच्चा का प्रसंग बात कहना बुराई है’ जस उपशीर्षक के अंतर्गत लेखक बहुत सी मानसिक दासताओं, राजभक्ति की शपथ जस मिथ्याचारा और आदम्यरा पर पड़े हुए पदों की दूर पंख देना है। पुस्तक की मूल अंतरास्तु है—बच्चा के मस्तिष्क पर प्रतियोगी सिद्धांतों का धारण व ग्लिस्पा सधन का संचालन और वस्तुगत यथाथ पर आधारित स्वतंत्र चिंतनशक्ति को विकसित करना। कोजाल का समर्थन करते हुए ही मानो शास्त्री ने कहा है—‘हमें आवश्यकता है और यह आवश्यकता दीघनाल तक रहगी कि हमारे अंदर टालस्टाय की सी मानोचनाशक्ति हो ताकि हम शिक्षक आम जनता के सामने पूजावादी व्यवस्था के अंतर्गत चलन वाली शिक्षा के सारे छद्म रूप और कपटाचार का भण्डाफोड कर सकें।

‘मान बीइंग ए टीचर’ का रचनाकार एर और जहां शिक्षक और शिष्य के सम्बन्धों की अधिकाधिक व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है वहां दूसरी ओर स्कूल के विभिन्न पहलुओं पर गम्भीर निष्पत्ति लत हतुं और साथ ही रचनात्मक स्वरूप देने हतुं सुमंगलित प्रयास का आह्वान करता है। उस इस बात की कतई परवाह नहीं है कि सत्तापक्ष उसका इस आह्वान से कितना बाधला उठेगा। उस इस बात की भी कतई परवाह नहीं कि तथारहित ‘शुद्ध’ शिक्षाशास्त्री काजाल की इस प्रणालीवादी कृति को विश्लेषण की निरपेक्षता से दूर करार दे देंगे। उस यह भी परवाह नहीं है कि कोई कहा तक मनोवैज्ञानिक मीमांसा के उत्प्रेषण का आरोप लगा देगा। उसका उद्देश्य यथातथ्य वर्णन करना मात्र नहीं है। उसका उद्देश्य इस पुस्तक के माध्यम से शिक्षा में परिवर्तनकारी तत्वों अर्थात् अन्वेषक और अभिभावक को उस बदलाव के लिए तैयार करना है जिससे छात्र दासता से उ मुक्त होकर समस्याओं पर स्वतंत्र रचनात्मक धार और उस पर एक दृढ़ सकल्प के साथ आग बढ़ सकें।

क्या भारत के लिए कोजाल की प्रासंगिकता है ?

भारतीय शिक्षा के अनेक पहलुओं का विश्लेषण हुआ है—मूल्यांकन भी किया गया है, कि तु एक ऐसा मुकता है जो उपेक्षित रहा है और इस लिए ऊल-जलूल शक्ति रचनाओं, प्रवचनों और प्रसारणों में की जाने वाली चिल्ला-प्रसह्य से लगन लगती है।

साफ, सीधी बात है कि भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा अनुपम प्रयोग किया है जिसका मुकाबला रंगभेद की नीति पर चलने वाले साम्राज्यवादी शोषक-देशों, अनेक गुटनिरपेक्ष देशों और यहां तक कि अविकसित समाजवादी देशों की जनशिक्षा व्यवस्थाएं भी नहीं कर सकीं। खेद यही है कि न तो हमारे इस प्रयोग को समझा ही गया है और न इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाना इसका दाय इमे दिया गया है।

यहां बात जनशिक्षण की है ग्राम आदमी के जहन को लगाने की। प्रौढ़ शिक्षा के आकड़े एकबारगी दूर फेंक दें। प्रौढ़ शिक्षा का सूत्र भी विदेशी दलालों, अराजकतावादियों और साम्प्रदायिक निष्ठाचरों के हाथ में पड़ चुका हुआ है—उस से साजिशें प्रभावित नहीं कर सकी हैं।

एक दृष्टि में ग्रामीण शासन की भारतीय जन चेतना की तरफ लौटाइये और उस पर एकाग्र होकर सोचिए। निर्वाचन, लोकतंत्र, धर्म-निरपेक्षता, पंचवर्षीय योजना, औद्योगीकरण राष्ट्रीयकरण, समाजवाद, कृषि का आधुनिकीकरण, पंचायतराज और पंचशील आदि शब्दों का अर्थ भारतीय जनता (गरीब मजदूर, किसान, निम्न मध्यम वर्ग अर्थात् ग्राम आदमी) के लिए कुछ भी नहीं था। बोट के जरिये सत्ता उमटने-पलटने की उसकी अपनी शक्ति का उसे अहसास ही नहीं था। इस विषय में विस्तार से पाठक सोचेंगे क्योंकि इन पक्तियों का उद्देश्य शिक्षा के मूल्यांकन से अपेक्षित बिंदु की ओर ध्यान भर आकृष्ट करना है।

हां, तो स्वतंत्रता सनानिया में एक था जवाहरनाथ नेहरू—जिसने 'पिता का पत्र पुत्री के नाम', विश्व इतिहास की 'भूलक' और हिंदुस्तान की 'खोज' जसी पुस्तिका की रचना की—एक निहायत प्रगतिशील चिंतक, अध्यापकरूपा पिता या नेता अथवा भारत के ग्राम आदमी के प्रियतम व्यक्ति के रूप में। उस समय के जिस नेता ने विश्व इतिहास पर इस तरह शिक्षणीय आदाज में कलम उठाने की हिम्मत की थी—इस तरह हिंदुस्तान की 'खोज' और किमन की थी?

हमारी शिक्षा का एक उपेक्षित बिन्दु

शिक्षा को गौरी देने का आम रिवाज है। निरक्षर से लेकर नता तक उसे नग्न अलग अंदाज में कोसते रहते हैं।

“—आज शिक्षा की हालत बहुत खराब है। उसमें आतिशारी परिधतन घे जाए।”—अधिकांश प्रतिआतिशारियों का भी कहना है।

अराजकतावादी कहते हैं—स्कूल भर गया हमें स्कूल नहीं चाहिए।—कुछ नीपचारिक या ऐसा ही कुछ और मसाला लाओ। और ऐसा कहने वाले बड़े-छोटे सब द कहलाते हैं—खूब छपते हैं असमाजवादी देशों की पत्रिकाओं में। शिक्षा के विरुद्ध एक भयंकर पड़ोस अपने शोषक मालिकों का प्रगल करने लिए।

ध्यान रहे यह तटस्थ अथवा निरपेक्ष चिन्तन नहीं है—है उलझ पुनर्भे शब्दों जाल में चुकाई हुई पथपात भरी जहरीली पुडिया।

शिक्षा, शिक्षा है—अपन समग्र रूप में एक सजीव सामाजिक व्यक्तित्व। ये औपचारिक—अनीपचारिक रूपों में खण्डित करके देखने वाले बोलते हैं—बहुते। प्रत्येक समाज की विकास प्रक्रिया के अनुसार उसकी गति होती है।

विषय के प्रत्येक बाने में बिडरगाटन से लेकर विश्वविद्यालय तक जो भी स्थिति है—व जीवित—जिन्दा है। हम सब इही में से गुजरे हैं। औपचारिक शिक्षा के मन्त्र को न समझने वालों को हम क्या कहें।

*सका अर्थ यह नहीं कि शिक्षा (औपचारिक—अनीपचारिक—या और कुछ)। मब कुछ ठीक है। नहीं विनाम व प्रवाह में कमिया भी होती है, जिन्हें सही रूप से आकन वाले ही दूर कर सकते हैं तथाकथित बुद्धिजीवियों की जटिल बाग बसामता नहीं।

भारतीय शिक्षा के अनेक पहलुओं का विश्लेषण हुआ है—मूल्यांकन भी किया गया है, कि तु एक ऐसा नुक्ता है जो उपेक्षित रहा है और इस लिए ऊल जलूल शिक्षक रचनाओं प्रवचनों और प्रसारणों में की जाने वाली चित्तपोषण से लगन लगती है।

साफ, सीधी बात है कि भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा अनुपम प्रयोग किया है जिसका मुकाबला रूस की नीति पर चलने वाले साम्राज्यवादी शोषक-देशों, अनेक गुटनिरपेक्ष देशों और यहां तक कि अविक्सित समाजवादी देशों की जनशिक्षा व्यवस्थाएं भी नहीं कर सकती। खेद यही है कि न तो हमारे इस प्रयोग को समझा ही गया है और न इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाकर इसका देय हम दिया गया है।

यहां बात जनशिक्षण की है ग्राम आंदोलनों के जहन को लगान की। प्रौढ़ शिक्षा के आकांक्षे एकबारगी दूर फेंक दें। प्रौढ़ शिक्षा का सूत्र भी विदेशी दलालों, प्रजासत्तावादियों और साम्प्रदायिक निष्ठाधरों के हाथ में पड़ चुका हुआ है—उसे ये साजिशें प्रभावित नहीं कर सकती हैं।

एक दृष्टि में ग्रामीण शासन की भारतीय जन चेतना की तरफ लौटाइये और उस पर एकाग्र होकर सोचिए। निर्वाचन, लोकतंत्र, धर्म-निरपेक्षता, पंचवर्षीय योजना औद्योगीकरण राष्ट्रीयकरण, समाजवाद कृषि का आधुनिकीकरण, पंचायतराज और पंचशील आदि शब्दों का अर्थ भारतीय जनता (गरीब मजदूर, किसान, निम्न मध्यम वर्ग अर्थात् ग्राम आंदोलन) के लिए कुछ भी नहीं था। वोट का जरिये सत्ता उलटने-पलटने की उसकी अपनी शक्ति का उसे अहसास ही नहीं था। इस विषय में विस्तार से पाठक सोचेंगे क्योंकि इन पक्षियों का उद्देश्य शिक्षा के मूल्यांकन से अपेक्षित बिंदु की ओर ध्यान भरा आकृष्ट करना है।

हा तो स्वतंत्रता सेनानियों में एक था जवाहरलाल नेहरू—जिसने 'पिता' के पुत्र पुत्री के नाम, 'विश्व इतिहास की भूलक' और हिंदुस्तान की खोज' जसी पुस्तकों की रचना की—एक निहायत प्रगतिशील चिंतक, अध्यापकरूपी पिता या नेता अथवा भारत के ग्राम आंदोलन के प्रियतम व्यक्ति के रूप में। उस समय के जिस नेता ने विश्व इतिहास पर इस तरह शिक्षकीय आदज में कलम उठाने की हिम्मत की थी—इस तरह हिंदुस्तान की खोज' और विमर्श की थी?

उसने अपनी रचनाओं से जनता को शिक्षित किया, उसने अपने वक्तविक दृष्टिकोण वाले मार्मिक भाषणों से शिक्षित किया, उसने राष्ट्र के प्रांतीय चिंतन द्वंद्व को दिशा दी तो दूसरों से भी टकराया—विरोधियों से उसका भीतर और बाहर टकराना शिक्षण काय प्रमाणित हुआ। उसने गांधी के जीवन में गांधी चिंतन को चुनौती दी और इस देश में एक नई पीढ़ी पैदा की।

ग्राजामी आई और नेहरू प्रधानमंत्री बना। जन शिक्षण का मूल शक्ति यही सशुद्ध होना है। नेहरू ने खोजत प्र को भारतीय जनजीवन का भग बना दिया। संसदविधानसभा पंचायत आदि के चुनाव। पहला चुनाव दूसरा चुनाव, तीसरा चौथा पाँचवा चुनाव और फिर अनेक उपचुनाव। चुनावों की क्रियाओं की अनवरतता ने आम जनता को सानाशाहियों के नीचे बराहती जन चेतनाओं से भिन्न स्तर पर—उन्नत स्तर पर ला गया किया। इसी का परिणाम था कि कांग्रेस जीती हारी फिर जीती और कई राज्यों में कई बार कांग्रेसीतर दलों की सरकारें अस्तित्व में आईं।

एक बहुत बड़ी जन शिक्षा विकसित हुई इस पिछड़े हुए देश में, जिसकी और शिक्षाशास्त्रियों ने समुचित दृष्टिपात नहीं किया।

देश का औद्योगीकरण हुआ, अनुसंधान शालाएँ खुली, तकनीक का विकास हुआ नेहरू ने विशाल प्रतिष्ठानों को, बाधा को 'आधुनिक मंदिर' कह कर समझाया। देश में मजदूर बग बढ़ा—नया तकनीकी ज्ञान आया जिसके फल-वर्ष प्रगति और उपग्रह विमान यहाँ की चेतना का एक भग बन गया। औद्योगीकरण की विशालता आम आदमी के दिमाग में उतरकर उस धर्मापता से दूर हटाती है। क्या दूसरे दशा के कट्टरपंथी श्रमण का भारतीय जनता ने सदिया पीछे नहीं छोड़ दिया?

औद्योगीकरण में निजी क्षेत्र के साथ सावजनिक क्षेत्र का विकास किया गया और भारतीय जनता को 'राष्ट्रीयकरण' शब्द का परिचय प्राप्त हुआ—वैसा के राष्ट्रीयकरण के बाद तो यह शब्द मध्यवर्ग और किसानों के जीवन के साथ घुन मिल गया। जिस शब्द का तीस साल पहले भाव में प्रवेश तक नहीं था—वह अब साधक बन कर सुपरिचित हो गया। हमारी और निजी उद्योगों की वेतहाशा मुनाफाबोरी और साम्राज्यवादी बहुराष्ट्र कम्पनियों की डकती भी साफ साफ नजर आन लगी।

पचवर्षीय योजनाओं का प्रचलन करके नहरू योजनामूढ विकास के मायम से जनकल्याण की साकारता को सामने ला सके। ये योजनाएँ किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ परिमाण में ग्राम्य अंचलों तक पहुँच गईं और इनके माध्यम से व्यापक जनशिक्षण की स्थिति पैदा हो गई।

जातिवांनियों, और फासिस्ट प्रवृत्तियों का सहारा लेकर विदेशी शोषक शक्तियाँ न दंग भड़कान, राजनैतिक हत्याएँ करवाने, पृथक्ता के द्वारा देश के टुकड़े टुकड़े करने, अराजकता फैलाने वाला का हथियार बना कर भारत को बरबाद करने की हरकत कोशिश की—कि तु नेहरू के धमनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाते के प्रभावशाली शिष्य का ही यह परिणाम हुआ कि देश में साम्प्रदायिक एवं विघटनकारी तत्व नहीं फैल सके।

नेहरू ने अपनी किताबों, अपने भाषणों और अपने व्यावहारिक जीवन के द्वारा लोकतंत्र की नींव डाली, उमकी रक्षा की और उसे विकसित किया। नेहरू ही वह व्यक्ति था जिसने 'चाणक्य' नाम से 'जवाहरलाल नेहरू लेख लिखकर अपने ही व्यक्तित्व की आत्मालोचना करके देश की जाति को छिपी हुई तानाशाही प्रवृत्तियों से जूझने के लिए उत्प्रेरित किया था।

'सामाजवाद का अर्थ अनेक समाजवादी भावुरतापूर्ण शब्दावली में कर बैठते हैं जो पढ़ने सुनने वालों में अनेक भ्रम पैदा करता है—यथा 'भारतीय जनता के सामने इन सबका पर्दाफाश करते हुए वक्तात्मिक समाजवाद की सही रूपरेखा प्रस्तुत की। इस सम्बन्ध में प्रायः उनके सुप्रसिद्ध उद्धरण को उद्धृत किया जाता रहा है—यतः यहाँ उनकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

शिष्य सभाद पद्धति से ही शिक्षा दे सकता है—जैसे प्राचीनतम काल से सगर जब तक के भारतीय साहित्य में परिलभित है। शिष्य पूछना है—गुरु जवाब देता है तथा गुरु सम्बाधित करता है—प्रश्नोत्तर करता है। नेहरू की भी वही पद्धति रही। पिता कपड़ों पुत्री के नाम और 'विश्व इतिहास की भटक' में नेहरू 13-14 साल की अपनी बेटी प्रियदर्शिनी डी द्वारा कोता पत्रों के माध्यम से पढ़ाता ही है, अपितु भारत की, और सन् 1917 की महान अक्टूबर क्रांति का वाद की तत्कालीन किशोर पीढ़ियों और भविष्य में आने वाली युगयुगांतर तक की पीढ़ियों को बढ़ाता जा रहा है। इस जोड़ की, इस स्तर की धन शक्ति रचना जब तक दमने की नहीं मिली।

भारत एक पाठशाला है—प्राचीन पाठशाला—एक ऐसी प्राचीन पाठशाला, जिसमें अनेक संस्कृतियों की मिश्रित परम्पराओं को धारण किए हुए भारतीय लोग उसमें आवासित विद्यार्थी हैं—नेहरू एक शिक्षक है। विश्व इतिहास की भलक' और हि दुस्तान की गोज' जसी समाजशास्त्रीय पाठ्यपुस्तकें हैं। पत्राचार की शिक्षा का सिलसिला भी है। आप चाहें तो इसे औपचारिक शिक्षा कह सकते हैं। उसके जीवन की घटनाएँ प्रयोगशाला के प्रयोग और ससदीय और उसमें स्तर उसकी विविधा अभिव्यक्तियाँ उसकी शिक्षा का अनौपचारिक स्वरूप। वह इतिहास, भूगोल, दर्शन, राजनीति विज्ञान और साहित्य पढ़ा रहा है। वह पढ़ता नहीं, पढ़ाता हुआ जा रहा है और भारतीय जन छान उबता ही नहीं उससे पढ़ता ही जा रहा है। नेहरू का यह शिक्षण व्यक्तित्व जिसे अब तक नहीं परखा गया कभी नहीं मरेगा।

नेहरू का दृष्टिकोण वनाटिक था जो हमारी मूक को साफ करता था और उस व्यक्ति के भीतर का साहस, उसका गुलाबी सौंदर्यबोध, उसका दार्शनिक गाम्भीर्य, उसकी कलाकार मगिमा, कवि-स मयता और राष्ट्र के लिए समर्पित जज्बात अथवा कुर्बानी की तमना आदि हमें अपने उस शिक्षक को चाबा' के रूप में प्यार करने, प्यार पान और उससे शिक्षित होने को दिवश किया करते थे।

भारत में गांधी टैगोर जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन् और अनेक वामपंथी तथा प्रगतिशील व्यक्ति शिक्षा से सम्बन्धित रहे हैं। उनकी जनशिक्षण में अमूल्य देने हैं किन्तु महान होते हुए भी कुछ आधुनिकता से काफी पिछड़े गए और कुछ वस्तुगत परिस्थिति से अधिक आगे दौड़ने लगे। किसी ने सरलसहज शब्दावली में इतिहास की झलक और पुत्री को पत्र जसी विशुद्ध पाठ्यपुस्तक टाइप शक्ति रचना नहीं दी और न ही वसा भावबोध। नेहरू न पिछड़ा और न दौड़ा-बढ़ चलता रहा बढ़ता रहा।

नेहरू की रचनाश्रम में शिक्षा सम्य धी उद्वरण छाटे जाए तो उसका समूचा स्वरूप सामन लाया जा सकता है। सचमुच शिक्षक के रूप में नेहरू 'यक्ति' के उद्घाटित करना एक अनुम घान का विषय होगा। कोठारी कमिशन पर नेहरू की छाया देखी जा सकती है।

डा जवाहरलाल नेहरू एक सफलतम शिक्षक था, जस रूस में क्रांतिकारी

ललित और वियतनाम में अकल होची मिह । ये अपने देश की जनता के शिक्षक
 थे-विश्वभर की तत्कालीन और भावी पीढ़ियों के भी शिक्षक ।

मैं दबतापूबक बह रहा हूँ कि भारत शिथिल हुआ है-इसीलिए वह कुछ
 ऐसी बुनियादों आत्मसात कर सका है जिन पर वह आगे और आगे बढ़ता चला
 जायगा । उस विकास की आधारभूत शिक्षाओं से पीछे हटाकर उसको उल्ट
 रास्त पर मोड़ देना अब किसी के लिए भी आसान नहीं है । इस प्रकार इस देश
 को शिथिल होने का मूल्यांकन नहीं किया गया, जिस विस्तार के साथ किया
 जाना चाहिए और ऐसी शिक्षा पर गौरव प्राप्त किया जाना चाहिए-न कि प्राप्त
 शिक्षा का उपेक्षा और अधिकांशतः नकारात्मकता का कफन ओढ़ान की शरारत
 भरी कोशिश करने की छूट दी जानी चाहिए ।

नवम्बर-1981

शिक्षक संगठन : सार और स्वरूप

सन् 1945 ई. में दूसरा विश्वयुद्ध समाप्त हुआ । जीतने और हारने वाले
 देशों का जल और माधन की भयंकर क्षति का सामना करना पड़ा । और ता
 और अकले मावियन सघ में 80,000 श्रुलें नष्ट कर दी गई । हा, एक नतीजा
 यह सामने आया कि देश भत्ता के जनवल का पराजित नहीं किया जा सकता ।
 यह नतीजा तब सहर की तरह सारी दुनिया में फैल गया । फामिस्ट शैतान की
 अन्विष्टान्ति की हार का मानव ने अपनी जीत समझकर अपने आपकी आत्म-
 गौरव में भर लिया । माथ ही उसने फिर युद्ध न हान देने के लिए एक और
 गगनति प्रयास करने का प्रयत्न शुरू किया-सयुक्त राष्ट्र मघ का गठन करके ।
 सन् 1946 में सयुक्त राष्ट्र मघ के मच में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि
 शिक्षा के पुनगठन और उसके उन्नयन के लिए, साक्षरता की रक्षा और समाज
 के रचनात्मक विकास के मूल्या का साकार स्वरूप देने के लिए सभी देशों के
 शिक्षकों का एक जुट हाकर भाग बढ़ना चाहिए और एक 'शिक्षक धारणा पत्र
 (Teachers' Charter) ।

प्रकाशित करना चाहिए। यह प्रस्ताव बहू भाषार या जिम पर सन् 1946 में पेरिस में World Federation of Teachers' Unions (FISE) की स्थापना की गई, जिमने अध्यक्ष हेनरी बान्सान और महासचिव पॉल डला यो बन।

सन् 1948 ई में FISE के तत्वावधान में तीन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक संगठना की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया, जिसमें World Federation of Teachers' Unions (FISE), International Federation of Secondary Teachers' Organisations (FIPEO) and International Federation of Teachers' Associations (IFTA) विश्व शिक्षक संगठन पहलीबार एक ही मंच पर इकट्ठे हुए। FIPEO का जन्म यद्यपि सन् 1912 ई में ही हुआ था किंतु उसकी अपनी सीमाएँ थीं और वह उनसे ऊपर नहीं उठ सका। IFTA ने सन् 1948 में एक Teachers' Charter अपना लिए जो पार किया था जिसे संयुक्त समिति ने अपना लिए विचार विमर्श का आधार बनाना मान लिया। अब FISE ने विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षक संगठना और प्रांतीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक संगठना का एक ही मंच पर एक साथ IFTA द्वारा प्रस्तुत Teachers' Charter के प्राप्ति की समझौता "यापन" स्वरूप देने के लिए अपना अभियान प्रारम्भ किया। FISE ने एकता प्रयासों की सतता की पूरी सम्भावनाओं उभर कर सामने आ गई और अब अपनी देशों की राजनीति को विश्व-व्यापी पमान पर शिक्षा की चुनौती का होना प्रकट करने लगा। कहीं शिक्षा के क्षेत्र में शोषण का उन्मूलन करने की आवश्यकता और न पकड़ ले-अतः उसे मायातंत्रित किया जाय। अपने इसी उद्देश्य के लिए सन् 1952 में अपने बुद्धिमान शिक्षक नेताओं को मिलकर एक प्रसिद्धी विश्व शिक्षक संगठन-World Confederation of Organisations of the Teaching Profession (WCOTP) की स्थापना की।

FISE की पहल पर दिनांक 21 से 26 जुलाई 1953 को दुनिया भर के शिक्षक संगठना का एक सम्मेलन वियना में बुलाया गया, जिसमें 50 देशों के 176 प्रतिनिधिया और 86 दशक प्रतिधिया ने भाग लिया। यह अपने आप में पहला विश्व शिक्षक सम्मेलन था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक संगठना की संयुक्त समिति की 19वीं बैठक 9 से 11 अगस्त, 1954 को मास्को में हुई जिसमें उपर्युक्त सम्मेलन में आए सुझावों पर काफी विचार विमर्श के बाद Teachers' Charter का अंतिम रूप दिया गया। इस पर तीनों अंतर्राष्ट्रीय संगठना के अध्यक्ष और

महासचिवा ने हस्ताक्षर किए और दुनिया भर के शिक्षकों के समक्ष पहलीवार उसे प्रचारित किया गया। इस चादर में **Prelude** में कहा गया —

“शिक्षकों का समाज में एक महत्वपूर्ण दायित्व है बच्चा को शिक्षित करने या महान् कार्य पूरा करना—केवल व्यक्ति के विकास के लिए ही नहीं, अपितु समाज के विकास के लिए भी। शिक्षण व्यवसाय अपने शिक्षकों को इन दोनों उत्तरदायित्वों को पूरी तरह निभाने के लिए प्रतिवर्धित करता है। शिक्षकों को अपने पूरे स्वतन्त्र नागरिक और व्यावसायिक अधिकार प्राप्त करने का सम्पूर्ण अधिकार है। बच्चे के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के लक्ष्य को स्वीकारते हुए शिक्षकों के लिए अपने छात्रों के विचारों की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति के अधिकार को सम्मानित और उनमें स्वतन्त्र निर्णय लेने की शक्ति के विकास को प्रोत्साहित करना आवश्यक होगा।”

विश्व शिक्षक सम्मेलन में माय शिक्षक घोषणा पत्र प्रस्ताव और विश्व शिक्षकों का आह्वान करने वाली अपील जसे सबसम्मति दस्तावेज प्रसारित किए गए। घोषणा पत्र में शिक्षकों के कर्तव्य और अधिकारों की घोषणा की गई प्रस्तावों में विश्वशांति की रक्षा, शिक्षकों के आर्थिक हित, लोकतांत्रिक अधिकार और राजनैतिक विचारों की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति जसे मुख्य बिंदु थे और अपील में एक जुट होकर संगठित होने, संधारण रहने और विश्वव धुरव तथा विश्वशांति के लिए अनवरत कार्य करने के लिए आह्वान किया गया था। संयुक्त विनम्रता में जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे—मध्यमो आई एचसीए, पी डिले पो (FISE), एम एल डूमास, आर माइकेल (IFTA) और मिस एम पी एटम्स और श्री ए टबल्यू एस हबिस (FIPESO)

FISE का मुख्य पत्र 'Teachers of the world' गन 33 व 1 से नियमित रूप से निकल रहा है जिसमें विश्व शिक्षक महामंडल FISE और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शिक्षक संगठनों एवं शिक्षा प्रयोगों तथा नवाचारों की गतिविधियाँ केवल परिचय नहीं होता है, अपितु विश्लेषण और विवेचन भी होता है। FISE आज भी विश्व भर के सभी संगठनों को एकजुट करने की जी तोंड पाशिश कर रहा है।

विश्व के चार करोड़ से ऊपर की संख्यावाला शिक्षक समुदाय मूलतः दो संगठनों में विभाजित है, समाजवादी और पूँजीवादी समाज पद्धतियों के आधार

पर संगठित क्रमशः FISE और WCOTP के रूप में। WCOTP की स्थापना FISE की स्थापना के छ साल बाद अर्थात् सन 1952 में हुई—अतः उसे प्रतिष्ठे की संगठन माना जाना चाहिये, किन्तु यह भी सही है कि वह FIPESO और IFTA को सबद्धता देकर उनके परिपक्व अनुभवों को बटोरने में सफल रहा है।

FISE और WCOTP की घोषणाओं, प्रस्तावों और अपातों का अध्ययन करने पर दोनों की मायताओं और सक्रियताओं में समानता और अंतर स्पष्टतया समझ में आ जाता है। समानता इन बातों में है कि दोनों को समुक्त राष्ट्र संधि का समयन और आर्थिक अनुदान प्राप्त है। दोनों शिक्षकों और छात्रों के शोषण और भेदभाव के विरुद्ध आवाज बुलंद करते हैं। दोनों शिक्षा में मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचारों पर विचार विमर्श करके अनुकूल सुझाव देते हैं। WCOTP के विश्व शिक्षक सम्मेलन में पारित दसमूहों प्रस्तावों में—शैक्षिक उत्तरदायित्व, स्कूल परिवार और समुदाय का समाज और शिक्षा का विकास में पारस्परिक सहयोग औपचारिक औपचारिक शिक्षा की प्राप्ति, सामुदायिक कार्यों में बच्चा की भागीदारी अध्यापक अभिभावक विचार में शिक्षा के लिए आर्थिक साधनों का विकास शोषण और भेदभाव मिटानेवाले सामाजिक परिवर्तन के लिए सक्रियता शिक्षा के समान अवसर और सुविधाएँ, जनसहयोग और शिक्षक मण्डलों को ट्रेड यूनियन अधिकार देना और शिक्षकों के दमन के विरुद्ध संधि प्राप्ति मुख्य है। इनमें और FISE के प्रस्तावों में लगभग समानता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि बावजूद अंतर के दोनों संगठनों के नेता एक दूसरे में परामर्श होकर अपने अपने विचार सुले रूप में प्रकट करते हैं। FISE के बारहवें सम्मेलन में WCOTP के महासचिव जान एम थाम्पसन ने जहाँ दोनों संगठनों की वैचारिक समानता के विद्वेषों पर आधारित एकता पर बल देते हुए कहा— वे विश्वजनीन विषयों जिन पर हम एकसा विचार रखते हैं उनके लिए हम अपने वैचारिक मतभेद दरकिनारा रखकर अपने आपका एकता बल प्रयास करने हेतु संशोधित करना चाहिए, WCOTP हर प्रकार के धार्मिक और राजनैतिक विचारों के ट्रेड यूनियन संगठन और विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का वायव्यताओं के एक ही संगठन के होने की धारणा के प्रति समर्पित है। और इसी सम्मेलन में थाम्पसन ने FISE और WCOTP के बीच मतभेदों की ओर भी गत किया —

WCOTP व हम सम्मेलन FISE में इस बात में तो सहमत हैं कि हम

रिका ने विद्यमान म दखल दब कर किया, लेकिन उसके द्वारा सोधियत सध के अफगानिस्तान मे दखल देने पर चुप्पी साध लेने का हम समथन नही कर सकत । हम समाजवादी पौलंड द्वारा बहा की ट्रेड यूनियन के हडताल के अधिकार पर चोट करन की कस सह सकत है ? इधर FISE के सदस्यो का यह मानना कि साम्राज्यवादी पटयथा को एक ही घरातल पर और बम करके कसे आका जा सकता है ?

इस प्रकार के कुछ नीति मवधी वनियानी मतभेद के रहते हुए दो सगठनो का एर बन जात तब तक मभव नही होगा जब तक कि विश्व दुश्मनी पूण दा बगों-गोब और शोषित की स्थिति से मुक्त नही हा जाता ।

यह है आज के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक संगठन पर एक विह्वल दृष्टि, अब दखें इन गोनो मूल महासधा मे (जिनसे हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुडे हुए है) मबद्ध राष्ट्रीय शिक्षक संगठना पर उडती नजर डालें-बयोकि पूरा विश्लेषण तो यहा मभव नही हा सकता । हमने लिये आवश्यकता है 'शिक्षक सधा क दृष्टिहाम' की अनक सटा म प्रस्तुत करन की ।

FISE के 12वें सम्मलन म WCOTP क महासचिव न बताया कि उनके सगठा मे 81 देशो के राष्ट्रीय शिक्षक संगठन सबद्ध है जबकि दसो सम्मेलन म FISE से सयधित 82 देशो के राष्ट्रीय शिक्षक संगठनो के प्रतिनिधिया ने भाग लन का दावा FISE क द्वारा किया गया गया है । इससे यह नतीजा निकाला जा सकता है कि दोना विश्व संगठनो की शक्ति लगभग बराबर है । फिर भी यह तो स्पष्ट ही है कि प्रतिनिधिया के संगठन घाम और दमिग विचार धारामा म विभाजित हैं । लगभग सभी समाजवादी लको के शिक्षक संगठन FISE से जुडे हुए हैं जबकि पू जीवादी देशो का दक्षिण रुभान का संगठन WCOTP से सबद्ध है तो उमी देश का वाम रुभान का संगठन FISE से जुडा हुआ है । उदाहरण क लिए सोवियत सध का टीचम ट्रेड यूनियन FISE से जुडा हुआ है तथा इसके प्रतिरिक्त बहा काई दूसरा प्रतिद्वंदी नही ह जा WCOTP से जुड सक । इधर मयुक्त राज्य अमेरिका का एन ई ए WCOTP से सबद्ध है तो उमी देश का न एफ टी FISE से जुडा हुआ है । भारत का AIFEA सबद्ध है WCOTP से तो भारत का ही AFUCTO और अचिल भारतीय माध्यमिक सध FISE से सबद्ध है ।

अमरिका के संगठन नेशनल एज्युकेशनल एमासिएशन न शिक्षकों के लिए कोड ऑफ ईथिक्स फार टीचिंग (शिक्षकों के लिए आचार संहिता) को निर्धारित किया। इस आचार संहिता में शिक्षकों के उत्तरदायित्व की धाराएं दी गई थी। क्योंकि एन डी ए शक्ति और राजनीति की दृष्टि से अधिकारी वर्ग का अधिक प्रथम देती है इसलिए अमरिकन पब्लिकेशन ऑफ टीचर्स ने “निस्विकृत विद्वत्तापूर्ण घोषणाओं के स्थान” पर सक्रिय अध्यापक आंदोलन का भूत ऊपर उठाया। इंग्लैंड का नेशनल यूनियन ऑफ टीचर्स FISE और WCOTP दोनों के सम्मेलन में भाग लेता है और एक मात्र शक्तिशाली यूनियन होने का दावा करता है।

विभिन्न देशों में वर्गानुसार कार्यरत लगभग 250 राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक संगठन अंतराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से शिक्षकों, शिक्षा, शिक्षा और समाज के विकास के लिए अनवरत प्रयत्न में लगे हुए हैं। वे अधिदशना समितियाँ, शक्ति और प्रतिनिधि मण्डल, असहयोग आंदोलन, संगठन माहित्यिक रचनाओं विधान मण्डल की पत्रिकाओं प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर, सरकारी मंत्रालयों द्वारा आर्थिक विविध प्रणालियों का अपनाने के लिए जगत के इतिहास की रचना कर रहे हैं। वे जमाना बीत गया जब शिक्षक संगठनों की भूमिका की उपमा की जा सकती थी। वियतनाम के हो ची मिन्ह ने आवाज दी कि भ्रमल सात सालों के बाद देश में कोई भी निरक्षर नहीं रहना चाहिए तो वहाँ के शिक्षक सघन शिक्षकों की माफत तीन साल में निरक्षरता का उन्मूलन कर दिया और सघन प्रतिनिधि मण्डल ने हो ची मिन्ह से मिलकर कहा— ‘अक्षर हो’ यतारो, कहा है इस देश में अब कोई बच्चा दुष्म निरक्षर।

समाजवादी देशों के शिक्षक सघनों के हाथ में समूची शिक्षा की बागडोर हो गई है। वहाँ सत्ता गोल है, टीचर्स ट्रेड यूनियन प्रमुख। यूनियन का नेता बड़े अधिकारी की जांच कर सकता है। शिक्षक यूनियन अभिभावक यूनियन, धर्मिक यूनियन, छात्र यूनियन और किसान यूनियन आदि सब मिलकर वहाँ की सारी व्यवस्था का संचालन करते हैं। सत्ता तो केवल साधन जुटाने वाली इकाई मात्र है। अतः समाजवादी व्यवस्था में तो कोई प्रतिद्वंद्वी यूनियन होती है और न यूनियन को व्यवस्था से असहयोग करने की आवश्यकता ही महसूस होता है। जब वह स्वयं भाग्यविधाता है तो असहयोग किससे? जहाँ जिस किसी समाजवादी देश में व्यवस्था अपरिपक्व रह गई है और साम्राज्यवादी साजिशों की शिकार हो गई है तो वहाँ की ट्रेड यूनियन के एकाध लफकाज बिकाऊ नेता मंड

बड़ी पदा करने शोषण को वापिस लाने की चेष्टा कर सकते हैं। ऐसी घिनानी चेष्टाओं को दबाना ही एरमात्र कर्तव्य हो जाता है। शोषक वर्ग के दलाल नता परिस्थिति का ताड़ पाड़ कर मूल्यांकन करते हुए इसी को समाजवादी देशों में अमिको का दमन, कहते हुए चिल्लाते फिरते हैं। पोलैंड में बालसा के नृत्व में इसी प्रकार की साजिश की गई थी जिसे WCOPT के महासचिव पॉम्पसुन तक समझन में अममय रहे।

हर एक देश की अपनी अपनी परिस्थिति के अनुरूप ही वहाँ के राष्ट्रीय और उससे नीचे के स्तर का संगठन शास्त्राग्राही नीतियों और कार्यक्रम निर्धारित किए जा सकते हैं। जब प्रत्येक देश में शोषण विहीन व्यवस्था कायम हो जायगी तो शिक्षा के संगठन के वर्तमान ढाँचा में काफी परिवर्तन हो जायगा और सब परस्पर की दूरियाँ भी समाप्त हो जायँगी। हाँ जो संगठन किसी निहित स्वार्थ जनविरोधी सत्ता अथवा प्रतिगामी शक्ति के रूप में गठित है—वह वास्तविक समय के दौर में छिन्न-भिन्न हो जायगा या धनी व्यवस्था की मौत के साथ ही मरण को प्राप्त हो जायगा।

शिक्षक संघ एक महासंघ के रूप में विभिन्न श्रेणियों, अर्थात् प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की अलग-अलग संगठित इकाइयाँ सम्मिलित हो जाती है तथा अलग-अलग श्रेणियों के अलग-अलग स्वरूप बनाए हुए राष्ट्रीय संगठन अपना-अपना काम करते रहते हैं। उदाहरण के लिए भारत का AIFEA संघ तथा का महासंघ होने का दावा करता है किन्तु फिर उसका नृत्व की परिधि से बाहर अग्निल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघ और अग्निल भारतीय कानिज और विश्वविद्यालय महासंघ भी अलग से राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। एक स्थिति यह भी है कि एक ही श्रेणी के दो प्रतिष्ठानों संगठन भी काम कर रहे हैं जहाँ भारत में राष्ट्रीय स्तर के दो प्राथमिक शिक्षक संघ हैं। देश के अलग-अलग प्रांतों में तो एक ही स्तर के कई संगठन बन रहे हैं कुछ को सरकार गढ़ा किए रखती है तो कुछ का मैनेजमेंट, किन्तु वास्तविक शिक्षक संगठन वे ही होते हैं जिन्हें आम शिक्षक गढ़ा करते हैं और जो नवारा मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के संघर्षों में परिवर्तन होन हुए अपना प्रभावशाली भूमिका अदा करते हैं।

यहाँ हम बात पर ध्यान केंद्रित करना विस्तृत उचित होगा कि अब तक विश्व शिक्षक संगठन तथा क्षेत्रीय शिक्षक संगठनों के विभिन्न पहलुओं पर नज़र के बराबर शोषकाय किया गया है। संगठनों की संरचना उनका विधान, उनकी

प्रकृति और प्रवृत्तियाँ, उनका योजनाएँ, कार्यक्रम और नीतियाँ, उनकी घोषणाएँ उनकी सक्रियताएँ और उनका प्रभाव आदि विषयों पर सामग्री एकत्रित की जानी चाहिए और एक इतिहास की रूपरेखा निर्धारित की जानी चाहिए। इससे एक और शिक्षकों के भावी नेताओं का प्रशिक्षण हो सकेगा शिक्षा की भावी शिक्षा स्पष्ट हो सकेगी और शिक्षकों में आत्मगौरव की भावना जाग उठगी कि शिक्षक केवल स्वरूप शिक्षा विचार के अनेक नए आयाम दिखाई देने लगेंगे। इसी में छात्र अभिभावकों और कुल मिलाकर समग्र समाज तथा उसके व्यापक स्वरूप अर्थात् मानवता की नए रचनात्मक ध्येय की ओर प्रेरित किया जा सकता है।

ई इंग्लैंड फ़ैक्टिन के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में शिक्षक संघ का श्रीगणेश महिला शिक्षकों ने सन् 1810 ई. में मद्रास में 'Women Teachers As Association' (महिला शिक्षक संघ) की स्थापना करके किया, जिसने लगभग पाँच वर्ष तक प्रयत्न करके (मद्रास टीचर्स गिल्ड (महिला और पुरुष शिक्षकों का संयुक्त संगठन) के रूप में अधिक व्यापक संगठन की नींव डाली।

राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक संगठनों में सबसे पुराना सन् 1925 में कापुर में स्थापित 'भारत इण्डिया फ़ेडरेशन ऑफ़ टीचर्स एसोसिएशन (AIFTA) जो सन् 1933 में नामांतरित होकर 'भारत इण्डिया फ़ेडरेशन ऑफ़ एजुकेशन एसोसिएशन (AIFEA) हो गया। सन् 1955 में 'नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ टीचर्स एजुकेशन, सन् 1954 में भारत इण्डिया प्राइमरी टीचर्स फ़ेडरेशन सन् 1956 में 'भारत इण्डिया साइंस टीचर्स एसोसिएशन, सन् 1961 में 'भारत इण्डिया गवर्नमेंट टीचर्स फ़ेडरेशन (AISTF) और सन् 1961 में ही भारत इण्डिया फ़ेडरेशन ऑफ़ यूनिवर्सिटी एण्ड कॉलेज टीचर्स असोसिएशन (AIFUCTO) की स्थापना हुई। इस सन् 1909 में 'साउथ इण्डिया टीचर्स यूनियन' और सन् 1953 में 'साउथ इण्डिया टीचर्स यूनियन काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च नाम का उपराष्ट्रीय संगठन भी स्थापित किए गए। शिक्षक संगठनों में नाथ इण्डिया नाम का कोई संगठन नहीं बना।

इनके अतिरिक्त भारत के प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय स्तर के एक या अनेक शिक्षक संगठन विभिन्न नामों में स्थापित किए गए। किसी प्रांत में यथोक्त संगठनों में मिलकर एकीकृत फ़ेडरेशन बनाया और कभी-2 बिना किसी एकीकृत अनुशासन के ही शिक्षक संगठन कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्तर व ये संगठन आम शिक्षा के सम्मान के पात्र नहीं बन सक। AIEFE और NEA न शिक्षा के हिता के लिए कभी कोई सघष नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि भारा म अखिल भारतीय प्राथमिक सघष, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सघष और अखिल भारतीय विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षा महासघष अपना पथक अस्ति व बनाए हुए काम कर रहे हैं और अपने-अपने ढंग के अध्यापक का सम्मान प्राप्त करने म सफल हो रहे हैं। जबकि AIEFE का आम अध्यापक म कोई सम्मान नहीं है। वह केवल नेतामा, पान्तिधो, पन्तिा और मुस्लाओ का प्रतिनिधि संगठन बनकर रह गया है। NEA का भी प्रम रिका म यही हास है। अमरिका पडरेशन आफ टीचस (AFT) न उसक बडबोलपन का पोल खोल दी। उसी अमरिका के शिक्षा के हिता के लिए सघष करने उनका सम्मान प्राप्त किया है। जैसा कि श्री वेदप्रसाश बटुक न कहा है कि— इसके नतृत्व म नयी पीढ़ी का नया छात्र, नया युवक अध्यापन बदल रहा है विगत की सोई पीढ़ी का छि ह। और इस सबके साथ बदल रहा है अध्यापन का पेशा। विश्व की स्वाधीनता के लिये लड़न वाला शिक्षा समाज बन रहा है अपने विचार भागता है अपने विधान, अपनी आचार संहिता, अपना तन और अपने जीवन को ढालने की शक्ति।'

— (अमरिका का और शिक्षा-ानो का नया मूड—बटुक)

इस अमरिका, भारत, चीन, एंगड जमनी (दोनो), जियतनाम, तापान हगरी चकोस्लोवाकिया, फ्रास इटली पीलड, आस्ट्रेलिया कोरिया (दानी) आदि दुनिया भर के सभी देशों का राष्ट्रीय और प्रातीय शिक्षा संगठना की शक्ति के प्रभाव का पूरा व्यौरेशर विवरण दिया जाना चाहिए कि तु एना कर मरना इस सीमित आकार म सम्भव नहीं दियाई देता। हाँ, यह निर्विधान सत्य है कि विभि न शिक्षा संगठन दोनो प्रकार के सघषों का संचालन करने म महम भूमिका भदा कर रहे हैं—नकारात्मक सघष वहा जहा उनकी आर्थिक समस्याए हन न की जा रही हा—प्रदशा घरेने, भूष हडताल आदि के रूप म, और दूसरा सकारात्मक सघष जहा शिक्षा के सततोमुखी विकास का प्रभावित करना हो—सरकार के माध्यम से, अपनी पाठयक्रम सम्ब धी योजनाओ और शिक्षा परिपदा के प्रस्तावो आदि के माध्यम से या विभि न आयोगो, समितिया और बोर्डो आदि म अपने प्रतिनिधि के द्वारा।

इन सबके अतिरिक्त आज शिक्षक संगठन, चाहे वह FISE और उससे सम्बद्ध संगठन हो, अथवा WCOTP और उससे सम्बद्ध संगठन-युद्ध को रोकना, विश्व शांति की रक्षा करना, आणविक हथियारों का परिसीमन या उन पर प्रतिबंध लगाना रंग भेद की नीति को समाप्त करना राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का समर्थन देना गुट निरपेक्ष देशों के शांति प्रयासों और प्रवृत्तियों तथा के आर्थिक विकास सम्बंधी योजनाओं का समर्थन करना, समाज में शंभिर और मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा करना शोषण से मुक्त समाजवादी समाज की रचना में सहयोग देना और उनमें लोकतांत्रिक और मातृत्विक मूल्यों की स्थापना में सक्रिय योग देना आदि अपना उत्तरदायित्व समझते हैं। विद्यार्थियों के शिक्षक को अभ्यास दृष्टि हाथ में बंधूक रान, बगल में रौन अथ बलक ग्रांड रखा और दूसरे हाथ में चॉक रखने का। जगहों पर स्कूल का जवाबते हैं, शिक्षक की हत्या करत दू-दसलिए कि न रहे बाम, न बजे बासुरी न रहे शिक्षक और न रहे जिसको तयार कर सब वह नई सूझ नई ताकत का वह ह सान जा विध्वंस के भय से निमाग के सुय को, कभी तिलाञ्जलि नहीं दे सरता। क्या हुआ जो विश्व के लामो शिक्षक नताओं में स कुछ अपरिपक्व, स्वार्थी धावराज लपटाज निकल जाय, नि तु सज मिलानर देता ज य तो शिक्षक संगठन और उनमें नवृत्त का चित्र अपभ्रान्त हमरा में बहुत सुंदर और अधिक गौरवपूर्ण है।

प्रांतीय स्तर के मन्त्रालयों में महिना शिक्षक सघ मद्रास (1890), मद्रास शिक्षक मिन्ड (1895) अराजपरित शिक्षा अधिनारी मय उत्तर प्रदेश (1920) यूरोपियन स्कूल प्रधानाध्यापक मघ, उत्तर प्रदेश (1920), उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक मघ (1921) उत्तर प्रदेश अध्यापक मण्डल (1921), आल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन (ABTA-1921) बिहार उनीता अधीनस्थ सेवा मघ (1924), बिहार वर्नाकुलर टीचर्स एसोसिएशन (1924) बिहार उनीता माध्यमिक शिक्षक सघ (1924) से टन प्रोवि स एंड रराय टीचर्स एसोसिएशन (1924), चाम्पे प्रेमीडेंसी हाई स्कूल टैटमास्टम बाफेन (1924), बडौना माध्यमिक शिक्षक मघ (1924), बिहार स्कूल टीचर्स एसोसिएशन (1925), बगाल बीम स लीग (1927) मंसूर सक्ण्डरी टीचर्स एडरेशन (1927), बस्ट बगान प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन (1937), उनीता सक्ण्डरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन (1942), महाराष्ट्र स्टेट एडरेशन आफ हंड मास्टम एसोसिएशन (1944), विदय एडरेशन आफ सैकण्डरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन (1946) प्रोविशियल एडरेशन आफ सक्ण्डरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन मध्यप्रदेश (1946), स्टेट टीचर्स यूनियन, आंध्रप्रदेश (1946), राज

स्थान शिक्षण सघ (1952), करल गट्ट प्राइमरी टीचम यूनिटन (1958) की यह सन्निधत स्थापना सामिका है। सम्भव है मूचना के अभाव म कुछ नाम छूट गए ह। और यह भी एक स्थिति है कि दाम म कुछ प्रांतीय सगठन कई नए स्था म अथवा विधि आधार बचनर विभाजन व फलम्वरण पृथक सता में आ गए हैं। यह बवल मकेत है सपूणना का लाया गही।

इन प्रांतीय सगठना म स भी कुछ अपना मोधा मध्य म शिक्ष व शिक्षा शिक्षक महासघ स उताण गए हैं। यही भी वाम और शिक्षा विचारधारा व कारण उनका अलग 2 जुड़ाव है। यह एक अनागा तम्य है कि वाम और शिक्षा विचारधारा पचायन, सहगीन, जिना प्रांत और दश म प्रवाहित हुनी हुई अत म अपने महासागर (विश्व शिक्षा महासघ) म समाहित हा जाती है। समाज व्यवस्था व एक होन पर ही यह चलगाय दूर होगा। नीच म ऊपर तक की विचार समता की उतक नीच म ऊपर तक के प्रस्तावा का अध्ययन करव ही पहचाना जा सकता है। AIGFA व प्रस्तावा और काय प्रणामी म तथा WCOTF व प्रस्तावा और कायप्रणाली म मौनित एकता मिलगी, जबकि AIFUCTO और FISE व प्रस्तावा और कायप्रणाली म तात्त्विक एक रूपना परिलक्षित होगी। विभिन्न नतामो व पारस्परिक जुड़ाव, सामाजिक आर्थिक, राजनितिक और सांस्कृतिक विचार भी नीच म ऊपर तक नानुसूल हा मिनग। आज नितात 'तटस्थता' की बात करना छाया और भुनावा मात्र ही हागा।

प्रांतीय सगठनों की एक विनायता यह नी है कि सगठना का वास्तविक मध्यक्षेत्र भी वही है। राष्ट्रीय स्तर व सघय तो वभी वभार ही होन हैं किंतु प्रांतीय सघय और सगठन की रचनात्मक गतिविधिया अनवरत रूप स जहा चलती रहती हैं वे हैं प्रांतीय और उसक आर्थिक जिता स्तरीय काय क्षेत्र। ममार म जहाँ वही पर बिंडर गाडन से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की कोई भी सस्या काय कर रही है—शिक्षक सगठन स अप्रभावित नहीं हो सकती, ममार म सरकारी या गर सरकारी कोई भी शिक्षक विभाग या कार्यालय एमा नहीं ह जो शिक्षक सगठन से अप्रभावित हा और ससार की कोई भी सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक और सांस्कृतिक गतिविधि नहीं जो शिक्षक सगठन के महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक नियम और अभिभावक से अप्रभावित हा—शिक्षा सगठन से अप्रभावित हो। शिक्षा के स्तर और शिक्षा म परिवर्तन, छात्रा और शिक्षकों के बीच अनुशासन और पारस्परिक सम्बध, अभिभावक का दायित्व आदि विषयों की

घर्चाए इतनी सबव्यापी हैं कि समझदार और ना समझ हरक 'विशेषज्ञ' बनकर शिक्षा और संगठन पर टोरे बाजी करता है। ऐसा करत समय 'शिक्षक सघ' की भूमिका का उल्लेख करना की आजकल भी प्रवृत्ति या फ़ैशन हो गई है। कहना पड़ेगा कि शिक्षक सघ वहीं होवे की तरह घातकित कर रहा है, तो कही दाश निव की तरह मांग दिया रहा है, कही दबाव डाल स्थितियों को सुधार की मजबूरिया और परशानिया पदा कर रहा है तो कही बलिदानी प्रेरणाए देकर भयमुक्ति का वातावरण भी बना रहा है और इसी प्रकार कही वह गणेश की तरह विघ्न विधायक की भूमिका भदा करता है तो साथ ही विघ्न विनाशक की भूमिका भी।

सन् 1983

व्यावसायिक संगठन की प्रकृति और शिक्षक-सघ

दलगत प्रजातान्त्रिक राजनीति का क = वि दु अथव्यवस्था है। अत इसी अथव्यवस्था के इद गिद सार दल चक्कर लगाया करत है। अथव्यवस्था राजनीति के माध्यम से सरकार का निर्माण करती है समाज का भली बुरी व्यवस्था देती है विभि न जन संगठना, व्यावसायिक संगठनो एव विविध प्रकार क सांस्कृतिक संगठना को जन्म देती है, पनपाती है और उ ह हथियार के रूप में काम लेती है। इसलिय कोई भी किसी भी प्रकार का संगठन मूलत अथ व्यवस्था सम्बन्धी किसी मा यता से संबद्ध राजनतिक दल से असम्बद्ध तथा अप्रभावित नहीं रह सकता। सभी व्यावसायिक संगठन अथ संगठना के समान किसी न किसी राजनतिक दल से अनिवार्य रूप से जुड़े हुए रहत है- यह उाका वस्तुगत सत्य है, उनकी प्रकृति है।

यह भूठ है कि फला व्यावसायिक संगठन राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। यह और भी भूठ है कि फला व्यावसायिक संगठन में प्रमुख भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध किसी राजनीति के साथ नहीं है। संगठन वर्त्ता ही क्या, दलगत प्रजातन्त्र का प्रत्येक व्यक्ति जिसे नामरिक अधिकार प्राप्त है-राजनीति से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। मजदूर यूनियन का ट्रेड यूनियनिस्ट, किसान सघ का नेता, अध्यापक सघ का अध्यक्ष या मंत्री, किसी जिले

का बलेक्टर, सचिवालय का सचिव, शिक्षा विभाग के इस्पेक्टर या डायरेक्टर आदि सभी किसी-किसी राजनीति से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य जुड़ हुए हैं—तटस्थता एक निरा डोंग घोर पागंड है। अधिकांश द्वारा किसी व्यावसायिक संगठन के कार्यकर्ता को 'राजनैतिक' कहकर उस सजा देना और संगठन को विघटित करने की चेष्टा एक प्रजातंत्रिक अपराध है।

शिक्षक संगठन की अपनी एक प्रकृति है। वह एक व्यावसायिक संगठन है एक टेट यूनियन (इसके अतिरिक्त वह कुछ और हो ही नहीं सकता)। यह संगठन मध्यम वर्ग के लोगों का हाता है। यह मध्यमवर्ग की सारी विशेषताएँ और कमजोरियाँ होती हैं। मध्यवर्ग संगठित होने में अभिभक्ता है—गत यह संगठन भी संगठनात्मक अर्थों का शिकार बना रहता है। मध्यमवर्ग की पलायनवादी प्रवृत्ति शिक्षक संगठन के प्रति मध्यम वर्ग में बाधक मिट्टी होती है। वंचारिक उत्तमों संगठन को आत्म और यथाथ के बीच में भूत रहने का विवश कर देती हैं। मध्यम वर्ग टालने की प्रवृत्ति संगठन का दृढ़ यूनिट या टोलना में पीछे धक्का देती है। मध्यवर्ग की शालीनता का प्रभाव संगठन के समारोहों की शालीनता के रूप में देखा जा सकता है। बला मात्र में और मशीन की प्रवृत्तियाँ स्पष्टता दूसरे संगठनों की अपेक्षा उन्मत्त स्तर पर विकसित हुए दिखाई देंगी। इसी प्रकार आदर्शवाद की अनेक सुधारों के बड़े उड़े सुभाषों को प्रस्तुत करने में त्रिपाई देगी। हाँ शिक्षक संगठन की एक प्रजा की प्रकृति में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च श्रेणी के शिक्षकों के मानसिक घरातल (जिस पर आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है) के अनुसार स्तरीय अंतर होता है।

व्यावसायिक संगठन के उद्देश्य की समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि में निहित राजनैतिक अर्थशास्त्र का समझना नितांत आवश्यक है। हर शिक्षक संगठन की अपनी प्रकार समझने के लिए यही आधार सामने रखना अनिवार्य हो जायेगा।

प्राज का सत्तार दो प्रकार की अथ व्यवस्थाओं में विभाजित है और इसी तरह दो प्रकार की राजनीतियाँ हैं—एक ओर पूँजीवादी अर्थव्यवस्था और राजनीति है तथा दूसरी ओर समाजवादी अर्थ व्यवस्था और राजनीति। सत्तार का प्रत्येक राजनैतिक दल युनियानी रूप से इन दो में से किसी एक पक्ष में खड़ा है। तटस्थ कोई भी राजनैतिक दल नहीं। इसी प्रकार प्रत्येक जनसंगठन अथवा व्यावसायिक संगठन इन्हीं दोनों कतारों में से किसी एक कतार में अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है—तटस्थ कोई भी नहीं है।

विश्व के शिक्षक संगठन इसी आधार पर चाहे वे विश्वव्यापी आधार पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे प्रांतीय स्तर पर अथवा चाहे इसमें भी किसी छोटे पर हो-गे म म किसी एक प्रकार की अथ व्यवस्था के-किसी एक प्रकार की राजनीति का परिपोषक है पूंजीवादी मायता द्वारा स्थापित एक विश्व शिक्क मय और समाजवादी मायता द्वारा स्थापित दूसरा विश्व शिक्षक सच । राष्ट्रीय स्तर पर शिक्क मय का गठन अथ व्यवस्था की मायता के अनुसार ही बटा हुआ है । भारत जमी मिथित अथ व्यवस्था के देश में शिक्क-संगठन दो हिस्सा में बट हुए हैं ।

जिन क्षेत्र में पूंजीवादी मायता वाली राजनीति का प्रभाव प्रमुख होगा उस क्षेत्र में व्यावसायिक संगठनों पर पूंजीवादी मायता पर चलन वाले राजनैतिक दल का प्रभाव रहेगा, इसी प्रकार जिन क्षेत्र में समाजवाद सापेक्ष राजनैतिक दल का प्रभाव होगा उन क्षेत्र में व्यावसायिक संगठनों पर समाजवादी मायता वाले राजनैतिक दल का ही प्रभाव प्रमुख रूप से रहेगा । उदाहरण के लिए केवल जैसे राज्य में व्यावसायिक संगठनों पर वामपंथियों का प्रभाव प्रमुख रूप से रहेगा और राजस्थान जैसा राज्य में कायम और जायम जैसा स्थितिपथी दल का । बंगाल में महास, पंजाब और उड़ीसा प्रांति क्षेत्रों की विधान सभाओं की दलगत स्थिति का जांच कर उनमें चलन वाले व्यावसायिक संगठनों पर पड़ने वाले राजनैतिक प्रभाव का परखा जा सकता है । यहाँ एक बात यह भी ध्यान में रखने की है कि व्यावसायिक संगठनों पर प्रणामकीय दल की अपना विरोधी दल की राजनीति का प्रभाव अधिक व्यापक होना है । यह इसलिए कि संगठन विरोध में ही शक्ति मजबूत करने में अधिक समर्थ होता है । या तो प्रजातंत्र में सभी राजनैतिक दल व्यावसायिक संगठनों में प्रवेश पाए की चेष्टा करते हैं, फिर भी विरोधी दल विरोध के बल पर अपना असर कायम करने में ज्यादा कामयाब होता है ।

व्यावसायिक संगठनों का ऊपरी उद्देश्य तो बगल में ही रखा जाता और अपने वर्ग के हितों और सामाजिक विज्ञान की ओर बढ़ते बढ़ते जाता है । किंतु बुनियादी तौर पर वे उम उद्देश्य की निष्ठि में महापथ हों । जिन उद्देश्य का लेकर उन पर प्रभाव रखने वाला राजनैतिक दल काम कर रहा है । यदि राजनीति का असर जिन व्यावसायिक संगठनों पर है वे अप्रत्यक्ष किंतु अनिवार्य उम अथव्यवस्था की लाया या पायला लाया का उद्देश्य में महापथ हों हैं-इसी प्रकार याम पथी राजनैतिक दल का असर समाजवादी शक्ति में महापथ अथवा समाजवादी शक्तियों का

रक्षणा में अनिवार्य सहाय्य हाने । इस सत्य से प्राप्त भू देने वाल व्यक्ति मा तो राजनैतिक सूक्त स भूय है अथवा व भूठ को प्रथम देने वाल हैं ।

समाज सघप करता हुआ विनास के मार्ग को निरन्तर तय करता हुआ भागे बढ़ता है । यह सघप विचार गोष्ठियां म भी दियाई दे सकता है, विधान सभाओं एव ससद के भवता म भी देना जा सकता है और हड़ताला और सगस्य विद्रोह के रूप म भी । सघप परिवर्तन की बुनियादी शक्त ता है ही, साथ ही निर्माण की बुनियादी शक्त भी है । जिनकी नजर सूदम पयवेक्षण करन म प्रममय है उ ह निर्माण ॥ लिए जान वाले सघप दिखाई नहीं दत । कहन का तात्पर्य है कि विकास का प्रमुख माघा सघप है । यह सघप न शक्तियां म होना है जिनका समाज शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली म 'प्रतिगामी' और 'अग्रगामी' कहा जाता ह । प्रतिगामी शक्तियां शापण को रणा करन के लिए सपार की जाती हैं जिनके विताफ 'अग्रगामी' शक्तियां समाज का शोपण के अत्याचारा से मुक्त करन के लिए उभर आती है । इन दो प्रकार की शक्तियां म सघर्ष चलता जाता है । प्रतिगामी शक्तियां न स सघप म अतत विपर कर दूट जाती हैं जबकि अग्रगामी शक्तियां अपनी अतनिहित जीवनशक्ति के कारण ताक्त ग्रहण करती जाती हैं । परिणाम यह हाता है कि अग्रगामी शक्तियां जीत जाती हैं ।

समाज के इस सघप म उसकी प्रत्येक इकाई को हिस्सा लेना पडता है—इकाई व्यक्ति के रूप म हो चाह सगठन के रूप म हो, कोई भी व्यक्ति अथवा शिक्षक सगठन भी सघप स अग्रभाविता ही नहीं रह सकता, अपितु वह प्रत्येक अथवा अग्रप्रत्येक रूप स उसम हिस्सा भी लेता है ।

सामाजिक सघप म प्रतिगामी राजनैतिक दल और उनस प्रभावित व्यावसायिक सगठन भी हिस्सा लेते हैं और अग्रगामी राजनैतिक दल और उनस प्रभावित "व्यावसायिक" सगठन भी। प्रतिगामी तत्त्व सघप को कुचलन म और अग्रगामी तत्त्व सघप को तज करके समाज को जीत की मजिल तक पहुंचान के लिए सघप म हिस्सा लेते हैं । प्रतिगामी तत्त्व धीरे धीरे कटकर पराजय म समाहित हो जाते हैं क्योंकि उनम जीवित रहने की शक्ति अतनिहित नहीं जबकि जीवन शक्ति स युक्त अग्रगामी तत्त्व धीरे धीरे प्रतिगामी तत्त्वा स दूटकर उधर मिलने वाल तत्त्वा को मिलाकर अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और अ तत विजयी हो जाते हैं । प्रतिगामी राजनैतिक दला की पहचान उनके द्वारा निर्धारित समाज की आधिक योजनाओं की छानबीन करने स होती है और इसी प्रकार अग्रगामी दला की

पट्टवान उनके द्वारा निर्धारित समाज की धार्मिक योजनाओं की छानबीन करने की जा सकती है। व्यावसायिक संगठनों की प्रतिगामिता और अग्रगामिता का पता उनके द्वारा निर्धारित नीति और कार्यक्रम की छानबीन करने से लगाया जा सकता है और हमी के आधार पर पराजय और विजय का, उनके मरण और जीवन का, अनुमान सहज ही म लगाया जा सकता है। प्रतिगामी प्रतिक्रियावादी शक्तियों का हमेशा हास और अतत पतन अवश्यभावी होना हम यह एक ऐति-
 हानिक मय है।

इन मणिष्य विवरणों के आधार का दृष्टिान रखकर यदि हमारे आध-
 नायिक संगठना-सिक्क मयों की नीति उनके द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के उनके
 पापु म मवर्तित करने का प्रतिगामी अथवा अग्रगामी-प्रतिक्रियावादी का
 कारणों के प्रति अनुसंधान अथवा प्रगतिवादी-पू आलोचन, दक्षिण के अथवा
 समाजवादी कामगारी राजनितिक दत्ता के प्रभाव की जांच के होते हैं तो
 आमतौर पर परिणाम का अनुमान लगाया जा सकता है। अतः हमें इन
 द्वारा की जाने वाली गहरी अथवा आम्पावान दृष्टि के होते हैं। विचार के अन्त
 का म विचारों के अन्त समाज का सही निष्कर्ष के होते हैं। अतः हमें इन
 बन्धुनिष्ठ सम्पत्ता की जा सकती है। आज के विश्व के अन्त के अन्त के अन्त
 म मर्यापन तथा का अन्त है। अतः हमें इन के अन्त के अन्त के अन्त
 नाति म जीवन रहन और जीवन काल है ही नहीं है। अतः हमें इन के अन्त के अन्त के अन्त
 प्रभाव विचारों की ओर ही जाना है अतः हमें इन के अन्त के अन्त के अन्त के अन्त
 विचारों जाना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में

चुनौतियाँ और संघर्ष

यदि कोई सत्ता स्वयं कह कि मूल्य का तजी स ह्रास हो रहा है और 'स्कूला, कालजा तथा विश्वविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों में' भी ह्रास की स्थिति ही व्याप्त है वह मानती है कि शिक्षक हताश हैं, कामचार है और अधवादी है तो एक पलकार कालम लिए मारता है कि आजादी के बाद यहाँ आमकर की चोरी, तस्करी मुनाफाखोरी मिलावट, कालागजारों आदि के कारण आर्थिक क्षेत्र में मूल्य का ह्रास होता चला आ रहा है और अधव्यवस्था का गरीबी भोपण, महंगाई और सड़कपूर्ण विषमता न बरबाद कर दिया है। यहाँ महिला शिक्षा दहज बलात्कार अधविश्वास, निरक्षरता असम्भ्यता संस्कृतिहीनता जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता आदि के कारण सामाजिक क्षेत्र में मूल्य का ह्रास हो रहा है अल्पवाद, उग्रवाद या आतंकवाद विघटनवाद और भीतरी और बाहरी पड़थवा आदि गहरी नौकरशाही अधवा अपमरणाही की धृति तथा कामचोरी के कारण प्रशामकीय मूल्य का ह्रास हो रहा है और चाटुकारिता अवसरवादिता, मुविधापरन्ती अष्टाचार एय्याणी भासवाजी और भाई भतीजावाद के कारण राजनतिक मूल्य का ह्रास हो रहा है। इस प्रकार मूल्य के ह्रास का रोग छाट स तकर बड़े से बड़े व्यापारिया छोटे से तेकर बड़े में बड़े मन्त्रिया, छोटे से तेकर बड़े में बड़े अपसरर कमचारिया डाक्टरा इंजीनियर, दूकानदारों तथा लोमचेवाना में अर्थात् सभी क्षेत्रों में फैल चुका है।

मूल्य के ह्रास के कारण समस्याएँ हैं, अवरोध हैं, विषमताएँ हैं दुखद है और माय ही चुनौतिया भी है समाज के हर क्षेत्र में सामाजिक चुनौतिया जैसे शिक्षा के हर क्षेत्र में शिक्षा की चुनौतिया। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न अर्थात् प्राथमिकता के क्रम में सर्वोच्च प्रश्न है कि आखिर मूल्य के ह्रास का कारण क्या है उसका लिए उत्तरदायी कौन है और फिर इसका इलाज क्या

१। यदि वनानिर्विकल्पक वरक इस का सही तार पर साफ साफ उत्तर नहीं दिया गया तो ममाज की हर चुनौती की तरह "शिक्षा की चुनौती" का भी कोई कोई समाधान नहीं होगा 'छुटपुट परिवर्तना से' अथवा कुछ पत्ते काटने पर म 'राम मुपार नहीं हो सक्ता' सतोष करना हा ता बात जुदा ह ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज में मूल्या के ह्रास का आर्थिक सामाजिक आधार पर वनानिर्विकल्पक नहीं किया गया और जब ऐसा नहीं तो ह्रास के कारण के दो द्वे भाग शून्य में बताने का तो प्रश्न ही कत निर्दिष्ट है मरता है । जब नीचे आधार संरचना का ही दृष्टि धारण कर दिया गया तो भ्रममग्ना का बात का औचित्य ही बड़ा रह जायगा । जो छुट्ट बड़ा गया है वह मानमान आधार में और मूल में भटकाने की नीयत में कहा गया है । ग्राह्यता के लिए शिक्षा और उसकी सभी शाखाओं को तब तक पर्याप्त रूप में नहीं बताना जा सक्ता जब तक कि पूरी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के बन रहने के लिए ऐसा परिवर्तन न किए जायें' को यदि सही रूप से रखा जाता तो यह कहा जाना चाहिए था कि 'शिक्षा और उसकी सभी शाखाओं को तब तक पर्याप्त रूप में नहीं बताना जा सक्ता जब तक कि पूरी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का बनने के लिए सामूहिक परिवर्तन न कर दिए जायें ।' बताने सामाजिक नीति मूल्या के ह्रास का गहन अथवा मूल्या का ऊंचा उठाने का प्रश्न है सामाजिक नीति सममानताओं का जड़ में उग्राट पड़ता । म मानक नीति मूल्या के ह्रास की जड़ सामाजिक आर्थिक सममानताओं में है । सामाजिक आर्थिक सममानता में नैतिक समानता के ह्रास का आशा के लिए रचना सामंजस्यता हाथी ।

अनुकूल होगा, शिक्षाव्यवसायी, शिक्षाशापक और सुविधाभोगी उच्चवर्ग के लोग चाहें वे धनिक हों, चाहें अफसरशाह अथवा चाहें ययास्थितिकादी—य सब प्रतिबल हों, उन बेचारा को तनलीफ होगी क्योंकि उनका बाजार और बचस्व लुट जायेंगे ।

वर्तमान, शिक्षा में वाढित और उपयोगी ग्रामूल परिवर्तन के लिए भारत सरकार के लिए यह प्रथम आवश्यकता है कि वह गाँव के भूमिहानों में तत्काल भूमि का समान वितरण करके दान करती है । सामंतवाद और उसका प्रत्यक्ष को पूरी तरह समाप्त कर जिसमें जहाँ कहीं शिक्षा की क्रिया तथा अथवा शिक्षा के किमी क्षेत्र पर धनी जमींदारों का जो भी प्रभाव हो उसका उन्मूलन किया जा सके । इसके साथ ही सरकार भारत के 22 हजार गरीब घरानों के उद्योगों को सावजनिक क्षेत्र में ले और इससे साथ ही इन घरानों द्वारा चलाई जान वाली शिक्षण गस्थाओं का अविलम्ब अधिग्रहण कर ताकि शिक्षा इन एकाधिकार पूँजीपतियों द्वारा किए जाने वाले शापण का माधन बन रहने से मुक्त हो जाय । क्याल रहे इन बड़े घरानों की शिक्षासंस्थाएँ ता अल्प-संख्यक शिक्षा का अंग ही हैं और न ही वे भारतीय समाज की सामाजिक प्राप को ही मदद पहुँचाती हैं ।

इस प्रकार शिक्षा के सामंती और एकाधिकार पूँजीवादी चक्रण से छुड़ाकर शिक्षा में पहला रचनात्मक क्रांतिकारी कदम उठाया जा सकता है । आज केन्द्रीय सरकार इसमें सक्षम है हमारा लक्ष्य यह है कि सविधान इसके पक्ष में है और भारत की 99 प्रतिशत जनता की यह प्रबल आकांक्षा है, क्योंकि यह उनके हित में है । इसके विराम में केवल निहित स्वार्थी शोषकवर्ग और उसके दलाल बुद्धिजीवी ही होंगे ।

दूसरा सुभाव यह कि सरकार साम्राज्यवादी देशों की आर्थिक सहायता से चलनेवादी शिक्षणमण्डालों और शोषगस्थाओं का पूर्णतया समाप्त-करण करे और शिक्षाविशेषज्ञों के रूप में विदेशी गुप्तचरों का वापिस उनके देश भेजकर शिक्षाप्रदूषण को दूर करे । आज केन्द्रीय सरकार इसमें सक्षम है हमारा लक्ष्य केन्द्रीय व्यवस्था में यह संभव है, सविधान इसके पक्ष में है और भारत की 99 प्रतिशत जनता की यह प्रबल आकांक्षा है क्योंकि इसमें भारत की सुरक्षा निहित है ।

इन उपयुक्त दोनों व्रातिकारी सुभावा की क्रियाविति में न कोई बाधा है और न कोई अड़चन और यदि कुछ हो तो उसे भारतीय जनता के हित को ध्यान में रखते हुए जहरीले फोड़े की तरह काटकर फेंक देना चाहिए क्योंकि ये सुभाव प्राथमिक हैं, अनिवार्य हैं, शिक्षा के व्रातिकारी रूपांतरण के लिए एकमात्र विकल्प हैं और नई शिक्षानीति की सफलता की गारंटी है। यह भाग के इतिहास की तबसमिति है जिसे यदि स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसे नीयत की बमों के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता।

हम अपने इस दश पर गौर करने का यह हक है कि उसकी जनता ने सन 1803 से लेकर सन 1947 तक के 150 सालों में लगातार स्वतंत्रता के लिए अथक संघर्ष किया और इस सुदीर्घकालीन स्वाधीनता-संग्राम का एक महत्वपूर्ण भाग नीकरशाही का पदा करनेवाली और बाबू पदा करनेवाली औपनिवेशिक शिक्षानीति के खिलाफ संघर्ष करना ही था। कौन कहता है कि हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन ने सन 1904 और सन 1913 की रेल और सड़क आयोगों की ब्रिटिश शिक्षानीति के प्रस्तावों के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं की? कौन कहता है कि मकाल की धीमावृत्ति के आगे हम नमस्तस्तक हो गए? बुड, हटर, बंजन रेलें सड़कें, साजेंट का क्या सरेग्राम हमने नहीं ठुकराया? क्या शिक्षा और संस्कृति के बारे में राममोहन राय, रवींद्र नाथ टैगोर, गोमल लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने अपने-अपने शिक्षा विकल्प नहीं प्रस्तुत किए? अतः यह ऐतिहासिक सत्य है कि शिक्षा स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा रही है। लाला लाजपत राय ने सन 1920 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्याएँ' में कहा था—शिक्षा एक निर्धारित माध्यम का माधन होती है। माध्य जीवन और उमरी वह प्रगति है जो अनवरत अन्त और अबाध होती है।'

सन 1930 में अपनी जनशिक्षण रचना में रवींद्र नाथ टैगोर ने कहा था—“समस्त युवा में सम्यक् जातियाँ अनेक अनाम और अनेक लिंगों के समूहों में भरपूर रहती हैं। वे बहुमत में होते हैं—भारवाही पशुओं की स्थिति में जिनके पास ‘मनुष्य’ बनने का समय नहीं होता। वे समाज की जड़ों पर धन के भज्रूर होते हैं, मनुष्य के खान और सर्वत्र कम पहनने का उद्देश्य दिया जाता

है, उ-ह शिक्षा का कोई मौका नहीं मिलता यद्यपि य सत्रकी सेवा करत हैं।" और 27 दिसम्बर सन् 1939 में अगिला भारतीय शिक्षा सम्मेलन के वास्तविक अधिवेशन को संयोजित करत हुए जवाहरलाल नेहरू न बहा था-

'हमारा वनमान सामाजिक ढांचा जबर और मरणासन्न हो चुका है जिसमें उसने कुछ ब अनविराध भरे पडे हैं। इस सूटगमोट की समाज व्यवस्था को समाप्त करना ही होगा और उसकी जगह ऐसा समाज बनाना होगा जहां मानवमूल्यों का सम्मान हो और जिनमें एक बम का समूह या राष्ट्र दूसरे का शोषण न करे। यदि हमारे भावी समाज का यह आदर्श हो तो हम उस उद्देश्य की पूर्ति के अनुसार शिक्षा का निमाण करना होगा।'

महात्मा गांधी, जाबिर हुसैन, राधाकृष्णन आणादनी आदि के विषय में कहने की आवश्यकता ही नहीं। सबको इस स्वातंत्रता सनानी में शिक्षा-संघर्ष के प्रति प्रतिबद्ध और समर्पित थे।

और आज जब मूल्यों के तर्जों में 'लाम' होने उम लाम के फलस्वरूप उत्पन्न उपर वही हुई विवृतियां आरा दिशाआ में उपर में नीचे तर उत्तर-दायित्वहीनताएं अनियमितताएं और रिपनताएं विद्यमान हो शिक्षा की चुनौतियां सामने उपस्थित हो तो क्या ये संघर्ष का आमंत्रण नहीं देती? वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज में एक विभी संघर्ष का संकेत है? क्या संघर्ष के बिना इतनी यथवर सामाजिक शिक्षा विवृतियां समाप्त हो सकती हैं? क्या घातक विवृतियों और विनाशक गरजिम्बदारियां के खिलाफ जिहाद के बिना 'बकीला' वाली यहसा से हल निकाल जा सकेंगे? क्या पाठ्यपुस्तक प्रचार-प्रसार के सभी साधना, औपचारिक-अनौपचारिक शिक्षा संस्थाओं गली बूंदों सिनमा हाटला, चौपालों, चबूतरा सड़कों और आचलिक पण्ट-डिया में समस्त विवृतियों के उन्मूलन के लिए संघर्षात्मक यातावरण को खड़े किए बिना आसानी से संभवताएं मिल जायगी? क्या संघर्ष के लिए बलिदानों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी?

अधिकारी तंत्र द्वारा बनाए हुए इस दस्तावेज में भाषागत लागलपट में तो मिलावटी बातें भले ही कही गई हो पर शिक्षा की अंतवस्तु और शिक्षासाधना की अतश्चतना को संघर्ष की ऊर्जा से उज्ज्विल नहीं किया गया है? यही इसकी दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है।

इस दस्तावेज में स्थिति का वस्तुगत मूल्यांकन किया गया है जो कि उस रूप में होना ही चाहिए था। इसमें यही सही कहा गया है कि— विगत वर्षों में शिक्षक परियोजना इसलिए संभव नहीं हुए कि देश के राजनताओं और अभिजात्य वर्ग को यह मंजूर नहीं था कि शिक्षा जनसाधारण में समान अवसरों की व्यवस्था बनाने का माध्यम बन सके।' क्या हमके पीछे इंदिरा गांधी और उनकी नीतियों को आरापित करके अपसरणों द्वारा स्वयं को बचाने की अथवा इंदिरा गांधी से राजीव गांधी को भिन्न या विशिष्ट बनाने की अथवा दृगं ग्राह में एक और भासा देकर बुनियादी परिवर्तना का टालने की धिनोनी हरवत तो नहीं है? श्री अनिल खाडिया एच और नई शिक्षा नीति की तलाश में दशव्यापी गांधी और बंवाक बहम का आमतौर' इन हैं प्रकटूनर माह में और वह भी 'मभी शिक्षका अभिभावका, मजदूर-किसानों छात्र-छात्राया गांधी देश के सभी लोगों का' दस्तावेज की गिनी चुनी प्रतिया पढुवायी जाती हैं चंद 01 प्रतिशत से भी कम लोगों का—नतीजतन 99 प्रतिशत से ऊपर शिक्षक (अ या की ता बात ही छाड़िए) दस्तावेज की शकल तक ही नहीं देख पायेंगे और अनिल खाडिया नवम्बर माह में बहम बंद कर देंगे। इतना बड़ा देश और यह 'बेबाय बहस की अवधि की सीमा' क्या यह पूरणिमाजित अथवा पूर्वाग्रहप्रसिद्ध 'आपचारिकता पूर्ति' माल का समायाजन माल नहीं है?

श्री कृष्णचन्द्र पत उतीर क्रीय शिक्षामंत्री ता शिक्षानीतिया के सही होने की अपेक्षा की इसलिए मांग करार द देते हैं कि उह हवा में ही सही 'समर्पण और प्रतिबद्धता की भावना अवश्य दिखाई देनी चाहिए। सोचन की बात है कि बिना आर्थिक-सामाजिक समानता का प्रावधान किए समर्पण और प्रतिबद्धता की भावना कहा से पदा हो जायगी। ऊपर के तबके में भयकर भ्रष्टाचार की आग हो ता नीचे के तबके में समर्पण और प्रतिबद्धता की भावना कौनसे इजकशन से पदा की जा सकती है?

दस्तावेज में भी दाहराया गया है कि—'संविधान में समाजवाद, धर्म-निरपेक्षता और लोकतंत्र के लिए देश की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया गया है।' जो हा लेकिन इस दस्तावेज में माश 'समानवाद' के लिए प्रतिबद्धता होती, 'धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्धता होती और 'लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता होती ता यह दस्तावेज विगत असफलताओं का विलाप माल नहीं रहता वह वास्तव में शिक्षा नीति का आतिवारी प्रारूप हाता और उसके प्रति समर्पण

और प्रतिबद्धता की भावना पदा न हा—ऐसा हा ही नहीं सकता था । इसके लिए दस्तावेज के पहले अध्याय—‘शिक्षा, समाज और विकास’ में साफ़तौर पर यह बताना लाजिमी था कि शिक्षा में वर्गीय असमानता को नष्ट करने के लिए समाज में उत्पादन सबंधों की असमानता को नष्ट करना प्राथमिक आवश्यकता है अर्थात् समाजवाद लाने का प्राथमिकता देकर ही समाजवादी समाज की समान अवसरवादी शिक्षा की नीति को साकार किया जा सकता है । तब इस दस्तावेज में उपर लिखे दाना त्रातिकारी सुभावा का रक्षाकित करवे उनका उत्तर करना पडता ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निमाण में ‘आर्थिक बाधाओं का उत्तर देकर हुए भी दस्तावेज में एकदम सही कहा गया है—‘आर्थिक बाधाएँ उत्पादन सबंधों की प्राकृति, ग्रामीण शहरी असमानताओं और आय के विषम वितरण के कारण होती हैं’ और ‘आमदनी में असमानता तथा अनैक लाभा के गरीबी रक्षा के नीचे रहत हुए भी यह आशा करना कि समाज स्क्रूता के स्तर का उठा मक हकीकत से मुह फेरन के समान है ।’ लेकिन उत्पादन सबंधों की विषमता का उन्मूलन करने की शिक्षा नीति के त्रातिकारी हा सकन की पूर्वापक्षा व रूप में रक्षाकित कहा किया गया ? पता नहीं क्या इस केन्द्र बिन्दु को भूलभलया में डाल दिया गया है । इस केन्द्र बिन्दु से जानबूझ कर भटकाया जा रहा लगता है जो एक अपराध ही कहा जा सकता है ।

शिक्षा नीति के अन्तिम रूप को निर्धारित करने में इस केन्द्रीय आधार बिन्दु की अवश्य प्राथमिकता दी जानी चाहिए । क्या नीकरशाही और बुद्धिजीवी व्यवस्था के छावनीवादी झूठे वा विचारकों की समूची व्यवस्था की बाधा’ उपस्थित करने से पहले अन्तिम धक्का नहीं दिया जायगा ?

यह दस्तावेज अपने अनुच्छेद 4 135 में एक बार कहता है कि—‘प्रजा-तांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भविष्य के नागरिकों का तयार करने के उद्देश्य से राजनैतिक शिक्षा आवश्यक है ।’ और इसी वाक्य में मांग करता है कि शिक्षा में अराजनीतिकरण की । यह एक प्रकार की आत्मवचना है ।

और सबसे अधिक हल्का लिया गया है भारत में साम्राज्यवाद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का । इस विषय में दस्तावेज तयार करनेवाला का अपना प्रक्षेपण इस उक्ति में भलवता है । एक बार कहा जा रहा है कि ‘हमने सभी

दशा व' साथ मलीपूण सबध रखे है, और इसी वाक्य म कहा गया ह कि और विश्व की किसी भी शक्ति के साथ सबध नहीं जाड़ा है। यहा पूछा जा सकता है कि क्या भारत और सावित्रत मध म 'मत्री-सधि नहीं हुई अथवा अथ उस तोड़ दिया गया ह ? क्या कई विषया म सावित्रत मध न भारत के पक्ष म 'विदा' का प्रयोग नहीं किया ह ? क्या वगना देण की घटना मे भारत-सावित्रत मत्री सधि का कोई सबध नहीं ह ? फिर विश्वशांति व पक्ष म रगभेद नाति व गिनाफ गुटनिरपक्ष आशाना व बिकाम के लिए चार विनाममान दशा व लिए नई आत्मनिमरता की अथव्यवस्था के लिए भारत की विश्वनीति प्रतिबद्ध नहीं ह ? क्या नहरू, इंदिरा गांधी और अब राजीव गांधी इन मुद्दा व लिए विश्वमध पर साम्राज्यवादी हक्कता के गिनाफ मधर नहीं करत रह अथवा कर रह ह-जिहाज नहीं बात रह ? क्या नाकरशाही अथन शिथानीति दरतावज म भी अपनी घूतता का परिचय दन मे राज नहीं आयी ?

इस दरतावज म प्राउवेट रुखाधा व द्वारा किए जान धान शापण का कच्चा चिट्ठा नहीं है और न ही उनका राष्ट्रीयकरण की बात का ही यही उल्लेख किया गया है इसम यह भी नहीं ह कि शिथी के क्षेत्र म शाध व नाम पर नितन साम्राज्यवादी दलाल दम देश की एवता का नाइन की माजिगे रख रह हैं, इसम यह भी अंकित नहीं ह कि रिता आई ए एम बडर के लाग प्रौढ शिक्षा की छाड म साम्राज्यवादी दशा स पमा नवर उनकी दायी कर रह हैं, इसम यह भी नहीं बटा गया ह कि आचनिक प्रांतिजि राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय भाषाभाषा के सबध म "पष्टतया शिक्षा की क्या नीति हा, इसम यह भी नहीं दशाया गया है कि शिक्षा का जनवादीकरण कम हो, इसम शिक्षा की अथव्यवस्था के मानवीकरण की समस्या पर भी चार उपधा लिवाई गउ ह और अश्वीन साहित्य की देशी-विदेशी एजेंसिया के विषय म भी अधिक लिखनी नो दिगार्द गई है।

प्रस्तावित शिथानीति के बिनापा व अथव्यवस्था पर गौर किया जाय ता लगया कि सबका शिक्षा-मत्रवा नाम का तिलाजलि दन निमित्त बकारा की गरया म बद्धि करन अथवापना के मरुत्व पर पुढाराधात करन, उच्च शिक्षा म स्तर गुधार की छाड म प्रवेण पर पावनी लगाने मंडिर गूना व रूप म पश्चिम शूना के बिकाम करन, निरक्षरता उन्मुखा व लिए अग्र-प्रदायणी करन, राजगार के लिए शिक्षा की अथव्यवस्था का अथव्यवस्था करन, निज

शिक्षण-संस्थाओं का विस्तार करने, 'सुले विश्वविद्यालय' की स्थापना करने और जनसाधारण में शिक्षा के प्रति निरुत्साह बनाए रखने और विशिष्ट वर्ग को शिक्षा के प्रति अधिक उत्साहित करने आदि की दिशा में कुछ परिवर्तन किए जान की योजना पहले से ही बनायी जा चुकी है अब उस पर दूसरों से मुहूर भर लगायी जा रही है ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि दस्तावेज के प्रस्तावक अपनी सीमाओं को अच्छी तरह जानते हैं कि इस वर्तमान व्यवस्था में क्या कुछ किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है । उन्होंने बहस के लिए इस दस्तावेज को प्रस्तावित करके नीति निर्धारण का उत्तरदायित्व दूसरों के कंधों पर डाल दिया है ताकि मात्र स 15 साल बाद अर्थात् इस्वीसवी सदी में प्रवेश करने पर यही अधिकारी तत्र क्रियायति की अमरपत्रताओं को लक्ष्य बनाकर हम लोगों की अपनी प्रालोचनात्मक ध्येयना का शिकार उभाए और फिर स 'नई' शिक्षा नीति पर बहस करने का इसी तरह का दस्तावेज लेकर पुन उपस्थित हो ।

भारत सरकार के शिक्षामन्त्रालय की ओर से इस शैक्षणिक नीति प्रस्तावना को देश की विज्ञान जनता के सामने प्रस्तुत करनेवाले कम से कम इतना तो स्पष्ट करदे कि शिक्षा आगिर किसकी संपदा होगी उसको प्राप्त करने का अधिकार किमको हाता-पात्र प्रतिशत अभाज्य वर्ग को अथवा करोड़ों गरीब भारतीय लोगों को । इतिहास का यह कटोर सत्य है कि शिक्षा जनसाधारण की संपत्ति ही होगी जिसे यह चतुराई से लिखा हुआ दस्तावेज अब भी सौंपन में कतरा रहा है । आज भी शिक्षा नीति के प्रस्तावित विकल्प गरीबों को निरक्षर, अधविश्वास और अभावग्रस्त रखने की चालाकी चल रहे हैं तथा अमीरों को साक्षर ही नहीं अपितु शिक्षित, विद्वान और तकनीकी के स्वामी और हर प्रकार से बभ्रवशाली बनाने की योजना बना रहे हैं । ये कौन हैं जो आकषक शब्द मरीचिका में शिक्षा की वस्तुमूलकता, उसकी गतिशीलता, उसकी दृढात्मकता, उसकी जटिलता और उसकी विविधता में समरूपता को भटकाने की स्थिति में डाल रहे हैं ?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तय करने के लिए कोठारी आयोग की रिपोर्ट और सन 1968 की शिक्षा नीति के प्रारूप को आधार बनाया जाय, नए बाजार भावा को ध्यान में रखकर अधिक आकड़ों का संशोधित किया जाय और तद-

नुसार वित्तीय सहायता का प्रावधान किया जाय। सन् 1968 के बाद से पदा हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के परिप्रक्ष्य में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के ह्रास को मुख होने से रोकने के लिए ही नहीं अपितु उच्च-गामी बनाने के लिए भी शिक्षा में वस्तुगत सुधार किया जाय। हमारे पास राष्ट्रीय जिज्ञानोक्ति निर्धारित करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है कि जिसके आधार पर प्राथमिकताओं को धारणा से तय किया जा सकता है। आवश्यकता केवल प्रतिगामी शक्तियों को दृष्टि से न बकर नीति का लागू करने की है।

(1) शिक्षा में धामूल परिवर्तन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भारी इधिभूमि की अवस्थाही भूमिहीन में बाटा जाय, जमीनार वग की एकदम सम प्त निदा जाय और शहरी क्षेत्र में भारत के 22 एकाधिकारवादी परिवारों के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाय जिससे हमारे विज्ञान की दिशा समाजवाद-मुख हो और समाज में असमानता की वही दीवार टूट जाय, जिसमें शिक्षा में अवसरों और सुविधाओं की अवसर असमानता काफी हद तक भिट मके। इस आधार त्रि दु का कोई विकल्प मनी हो सकता, हमके लिए कोई हीलाहवाला रही हो सकता तथा हमके लिए किसी भी विरोध को सहन नहीं किया जा सकता।

(2) एकाधिकार पूर्ण पतिता के 22 परिवारों के प्रवर्ध में चलन वाली शिक्षा मर्यादा का तत्काल राष्ट्रीयकरण किया जाय ताकि उनसे निकलन वाली प्रतिभाओं का उपयोग अनिवार्यतः राष्ट्रीय संपदा को बढाने के लिए किया जा सके।

(3) राष्ट्रीय एकता, अग्रदृष्टता, शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहप्रभित्व और विश्वशांति और गुणनिर्माण आन्दोलन और भारत की साम्राज्यवाद विरोधी विदेश नीति के अतगत रणभेद नीति रहित व्यवस्थाओं की स्थापना हो, नवउपनिषद्वाद का सम्भरण हो और तर्कश्रव्यवस्था कायम हो-इन चेतनाओं तथा भारतीय विधान में रेखांकित समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष आदर्शों की जिज्ञानोक्ति की आधारशिला, अतश्चेतना और अन्तरात्मा बनाया जाय-न केवल जल्द में, न केवल पुस्तकीय रचनाओं में और न केवल नेताई वक्तव्यों और भाषणों में बरि शिक्षा और समाज के हर क्षेत्र में इतना प्रत्यक्ष प्रचार प्रसार हो कि देश में उसकी गूँज के अभावा और कोई स्वर ही न गुनाई दे, इनके अभावा और कोई दृश्य ही दिखाई न दे।

- (4) राष्ट्रीय स्तर पर एक समान पाठ्यक्रम हो ।
- (5) विभागा पाठ्य सामग्री हो ।
- (6) नि शुल्क अथवा प्राथमिक शिक्षा का सावधानीकरण हो ।
- (7) शिक्षण की समान और पर्याप्त सुविधाएँ दी जाय ।
- (8) प्रतिभाषा की पहचान और उनका सन्तुलन हो ।
- (9) कार्यनिष्ठ और शिक्षा की उत्पादन शक्ति से जाड़ा जाय ।
- (10) विज्ञान और अनुसंधान का शिक्षण हो ।
- (11) गति और उद्योग की शिक्षा हो ।
- (12) पाठ्यपुस्तक का व्यापक प्रकाशन हो ।
- (13) परीक्षा सुधार हो ।
- (14) 10+2 की शिक्षा प्रणाली सब जगह लागू की जाय ।
- (15) अक्षरालीन शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम लागू हो ।
- (16) सामरता प्रसार और ग्रीक शिक्षा तथा अनवरत शिक्षा का प्रवर्धन हो ।
- (17) क्षेत्रीय की शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा लागू हो ।
- (18) शिक्षा की बहुतकनीकीकरण के साथ जोड़ दिया जाय ।

ये परिवर्तन वांछित हैं किन्तु आसानी से नहीं होंगे, हर कदम पर, हर तरह से हर स्तर पर और हर सतकता लिए हमें सक्षम करना पड़ेगा मध्य की रणनीति तयार करनी पड़ेगी । हमें लिए सबसे पहले आवश्यक है कि नीति निर्धारण का टाफ्ट बनाने के काम में आमतौर पर किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा के व्यक्ति को शरीक न किया जाय क्योंकि वे समाजवाद, लोकतन्त्र और धर्मनिरपेक्षता तथा विशेषकर भारत की साम्राज्यवाद-विरोधी विदेश नीति के प्रति न तो समझ की भावना ही रखते हैं और न ही उनमें देश प्रेम के प्रति प्रतिक्रिया ही है । वे अगर दस्तावेज बनाए तो भी खूबसूरत लपकाजी भरा कि तु भटकानेवाला होगा और उसमें वे असफलता का दायित्व राजनताप्रा,

प्रभिजात्य वग और शिक्षकों पर डालकर बड़ी खूबी के साथ स्वयं की उदनीयता का बचाव कर लेंगे। हमें शिक्षा नीति के उपयुक्त 18 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम की सफलता के लिए सामंती तबके अर्थात् जमींदारों और सामंत्युगीन संस्कारों तथा आत्मविश्वासके विरुद्ध अनवरत और अथक संघर्ष करना होगा, एकाधिकार, पूंजीपतियों और उनके दलाल बुद्धिबिलापियों के विरुद्ध अनवरत और अथक संघर्ष करना होगा, हम किसी भी प्रकार की सामाजिक अनुशासनहीनता जिसमें कर चोरी से लेकर काम चोरी तक और अश्लील साहित्य की बिक्री से लेकर बमू तोड़न की अनतिक्रम्यता तक शामिल हैं—के विरुद्ध हर स्तर पर अनवरत और अथक संघर्ष करना होगा, और हमें सामाजिक शक्ति मूल्यों के ह्रास को रोकने के साथ साथ उनका सावजनीकरण करके, क्या सावजनीकरण का मानकीकरण करने के लिए हर स्तर पर अनवरत और अथक संघर्ष करना होगा। क्योंकि इतनी सारी जटिल विकृतियों से की गई हमणु शिक्षा को निर्जीव नीति दस्तावेजों से स्वल्प नहीं किया जा सकता और न ही शिक्षा और शिक्षक को गरिमामय स्वरूप दिया जा सकता है।

अमशौल और शोषणरहित समाजवादी महान भारत और उसकी आभासी शिक्षा से इनकीसवीं सदी अपने इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय लिखे— इसके लिए सिवा संघर्ष के और कोई चारा नहीं है।

सन् 1985 ई

क्या बात है कि इनका कहीं विज्ञापन नहीं है, बहुत से इनके नाम से ही परिचित नहीं है, क्या बात है कि इनको विज्ञापन नहीं मिलते, इनके पीछे न कोई सरकार है और न कोई सेठिया। सठियों के लेखक भी इनमें नहीं के बराबर छपते हैं-कबीरा और फकीरा ही प्रायः छपते हैं। निराला यही टिकता है, महादेवी भाग जाती है। क्या बात है कि इनके पास खूबसूरत तस्वीरें नहीं हैं, जासूसी घोंम नहीं है, पीत पत्रवागिता नहीं, राशिफल नहीं और फ़िल्मी पोज़ नहीं-घट्ट चित्कों के, पाण्डवी नेताया के और पता नहीं किन-किन के। इसलिए तो इनका माचले उद्देश्यहीन नौजवान पाठक नहीं पढ़ते, इन्हें जड़ भारती नहीं पढ़त इन्हें स्वार्थी और मक्कार पाठक नहीं पढ़ते। पाठक सरया भी इस मायने में लघु।

किंतु क्या खान है कि “राइनिश जीटुग” कुछ लिन निबल कर और शोले बिलेर कर परिस्थितिवश दबोच लिया जाता है तो भागे की भाग लगाने वाला “इस्का” सामने आ जाता है। “नया साहित्य” कहीं रुक गया तो “नई चेतना” मैदान में आ गई। और इसी सिलसिले में एक पत्रिका कुछ दिन जूझकर धरा शायी हुई नहीं कि दूसरी लघु पत्रिका ने आकर उसकी भाग को प्रज्वलित रखा। इतिहास सिद्ध कर चुका है कि इही ‘अभियंतकालीन’ पत्रिकाओं ने क्रांति की मशालों को जलाए रखा है—‘काम्लक्स’ या ‘सरकार’ या पूंजीवादी व्यवस्था में पलन वाली अफादमियों की अप्सरा पत्रिकाओं ने शोषण और जड़ता के कदमों में अपने आपका समर्पित कर रखा है, अपने आपको यथास्थिति का हथियार बना कर लम्बी उछ गुजार दी है और दोषल कमान की मशौन का काम कर रही है—उनमें कबीरा फकीरा की जगह नहीं।

इन पत्रिकाओं के सम्पादक कहिए, प्रकाशक कहिए, मालिक कहिए—उ हों इनके लिए लेखन भी किया है, मवादन भी लिया है, छपना नाम से लिपककर भी इन्हें भरा है, इनका प्रूफ भी देगा है रपर चिपकाए हैं, पते लिखे हैं और डाकघर तक ले गए हैं। एक दो माल में गहने-वनन बेच दिए हैं और इधर पत्रिकाजी भूलो मार कर और स्वयं भूलो मरती हुई पलीता टालकर बिदा हो गई। क्या यह लघु पत्रिकाओं का ही लाघव है कि उनमें साहित्य का स्वरूप निखरा है, समाज का दृढ़ तीव्र हुआ है, उसका अतय विकसित हुआ है और उ होने ही ससार के समाजों को ऊजस्वित बनाए रखा है ?

उसे भूठे प्राशवासन देकर निकाल लिया गया। प्रदक्षन दिये, ज्ञापन दिये, भूख हड़ताल की भांसे मिले मजबूर होकर गांधीजी का असहयोग आंदोलन करना पड़ा हड़ताल होगी, जेल भरों, नगर, घंटा, आत बंद, रास्ता रोको तक भी करना पड़ सकता है। संगठना के लिये ये साधन अपनाने की विवशता प्रशासन पदा करता है।

5 दुनिया भर के सारे शिक्षकमण्डलों के वर्तमान क्रियाकलापों को समग्र दृष्टि से देखने पर न केवल मनुष्यता प्राप्त होती है। बल्कि प्रसन्नता एवं गौरव भी प्राप्त होता है। शिक्षक संगठन युद्ध के विरुद्ध विश्व शांति, हर प्रकार के शोषण के विरुद्ध शोषणहीन व्यवस्था, लोकतंत्र की रक्षा व विकास, निरक्षरता उन्मूलन महिला मुक्ति आदि मानवीय मूल्यों के लिए प्रयत्नशील है।

हां, इसका एक और पहलू भी है। सत्तापन्न और अफसरशाही न जहां जैसी संगठन खड़े किए हैं, वहां अराजकता का प्रवेश भी हो गया है।

6 द्विवर्षीय समाज में विचाराव बग-भेद के आधार पर होता है। अथ व्यवस्था के आधार पर पूरा विश्व दो वर्गों में बंटा है—दो दशन, दो सत्ताएं, दो संस्कृतियाँ। शिक्षक संगठनों का इस आधार पर विभाजित होना ऐतिहासिक आवश्यकता है। यह विचाराव नहीं।

सन् 1952 में शिक्षकों ने एक ही “राजस्थान शिक्षक संघ” बनाया। इसमें से सत्तापक्ष के एक घटक ने साम्प्रदायिक घटक के साथ मिलकर पहली बार इस तोड़ा-दो बने। फिर तोड़ा और तोड़ा तीन और चार बन गए। फिर अपने ही प्राथमिक, माध्यमिक व्याख्याता, विश्वविद्यालयी बगवार टुकड़ों में बंटे। इस प्रकार विचाराव हुआ। सरकार निष्पक्ष, गुप्त मतदान करवाकर एक ही संगठन का मायता दे सकती है—विचाराव समाप्त हो जाएगा। शिक्षक संघ अपनी आचारसंहिता धारण कर उसका पालन करेगा तो नृत्तक गम्भीर तथा ईमानदार होगा। ऐसे घमनिर्पेक्ष, वज्ञानिक, लोकतांत्रिक शिक्षक संघ को सरकार 70% अनुदान देगी तो नवशा बदल जाएगा।

शिक्षक की रवयं की आरोपित जवाबदेही

नई शिक्षा नीति के निर्धारकों ने शिक्षक के उत्तरदायित्वपूर्ण होने में अपनी भावना को ही अभिव्यक्त किया है और एक भाषा में महिमा की आवश्यकता का महसूस करते शिक्षक को गरजिम्मेदारियाँ सँभाल करने का सकेत भी दे दिया है। मोटे तौर पर 'शिक्षक' प्रकरण को मैं एक योसली भासेबाजी ही कह सकता हूँ—यकीन न होता इस नीति के भाग 9.2 को एक बार फिर गौर से पढ़कर देख लीजिये।

मानलो कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना, इसलिए उसकी जवाबदेही की पृष्ठभूमि में भाषा-महिमा का निर्धारण आज की एक प्राथमिक अनिवार्यता बन चुका है। ठीक है, किन्तु सवाल उठता है कि भाषा-महिमा के बाद =न 39 सालों के और मविधान लागू करने के 35 साल बीत जाने पर भी सविधान में अर्जित समाजवाद के रास्ते में हम कदम क्यों न उठा पाएँ? कौन जवाबदेह है इसके लिए और क्या कोई इसके लिए भी भाषा-संहिता बनाने की आवश्यकता है? यदि 'समाजवाद' लाया जाता तो भाषा-धनी-गरीब का इतना बड़ा भेदभाव कायम न होता, आज 50 करोड़ निरक्षर इतना जीवन की निम्नतम सीमा रेखा से भी नीचे जीने की विवश न हुए होते और शिक्षा में 'समानता' को लेकर चाहे साल नहीं बजाय जाते बसवा 'समान संवसार' के पटे ढोल नहीं पीटे जाते।

शिक्षक की जवाबदेही का सवाल तब करना है तो शिक्षक की जड़ की पहचानना होगा। अगर भारत का शिक्षक कच्ची असमानता से तो टपका नहीं है। वह उसी समाज-व्यवस्था में पड़ा हुआ, पाला पोसा गया, शिक्षित हुआ और शिक्षक बना—जिस समाज-व्यवस्था को समाज-निर्माताओं के पिरामिड (1) ने बनाया है। यह वह समाज-व्यवस्था है जिसमें अधिक असमानता है भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है गुंडागर्दी है, सत्ता की चापलूसी है। यह व्यवस्था क्या शिक्षक न दी है? शिक्षक की जवाबदेही का प्रश्न है उद्धार है। योही वह शिक्षक बनना है सेवा-नियमों दण्डविधानों और व्यवहारगत सामाजिक परिस्थितियों के दायरे में उसे काम करना पड़ता है, सेवा-शक्तियों के अधीन वह जवाबदेह तो होता ही है।

साफ और दो टूक बात यह है कि क्रांतिकारी सिद्धांत को अपनाए बिना क्रांतिकारी रूपांतरण नहीं हो सकता और क्रांतिकारी सन्नमण को टालने की जब कोशिश की जाती है तो प्रत्येक 'नीति' नितांत खोसली और अविश्वसनीय हो जाती है। उस 'नीति' के किसी सूत्र के कामयाब होने का विश्वास स्वयं नीति-निर्धारकों में ही नहीं होता। जब कभी रूपांतरणकारी दशन के आधार पर सही कदम उठेगा विश्वसनीय कदम, जिसे उठाने वाले सत्ता के धारक नहीं बल्कि उम सरचना के लिए अपना खून बहाने वाले होंगे—आपना जीवन समर्पित करने वाले होंगे—उस दिन यह शिक्षक औपचारिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा के हर बिंदु पर, उसके हर पहलू पर जान की बाजी लगा देगा। तब वह यकीनन बिना किसी 'पुरस्कार' और 'मरक्षण' की अपेक्षा पाले निरक्षरता उन्मूलन, छात्रों में वचनानिक दृष्टिकोण के निर्माण, सांस्कृतिक जागरण, शक्षिक नवाचरण और भारत की हर प्रकार से स्वस्थ और सुंदर नई पीढ़ी के निर्माण के लिए अपनी महत्त्वपूर्ण जवाबदेही को स्वयंमेव स्वयं आरोपित कर लेगा और वह अपने समूह में यदि कोई विकृत नस्ब होवे तो सामूहिक और सगठित निणय लेकर उसे अपने समाज से स्वयं बहिष्कृत कर देगा।

अप्रैल-1987

9752

वाणित में महिलाओं की समक्षमता

जीव-मूलकता को प्रमुख आधार मानकर किए गए प्रयोग न केवल आमक ही होते हैं, अपितु सतरमाक भी। इसकी पृष्ठभूमि में होती है आनुवंशिकता की प्राथमिकता लैंगिक विशिष्टताएं (मासतौर पर पितृ सत्तात्मकता का मिथ्याभिमान), परम्परावादिता, नस्लवाद आदि। प्रा. वेनोव्स्की के अनुसार—
“ मनोविज्ञानवेत्ताओं द्वारा एकत्र कुछ तथ्य शिक्षा विज्ञानिया का भ्रम में भी डाल सकते हैं।” इसी प्रकार का भ्रम पदा किया है संयुक्त राज्य अमेरिका के जान हापकिंस विश्वविद्यालय के वनवाक व स्टेनले के शोध निष्कर्ष—‘गणित में पुरुष महिलाओं से अच्छे’ शोधक ने। वेनवोव और स्टेनले की जांच की बुनियाद ही लैंगिक प्रतिद्वंद्विता है, तो निष्कर्ष, निश्चिन है कि प्रतिभाभी शिक्षाशास्त्रीय हों। यदि शोध का आधार ‘यष्टि या समष्टि को आर्थिक-सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास के परिप्रेष्य में देखना हो तो इस प्रकार के घातक परिणाम नहीं प्राप्त हो सकते।

*शिविरा के फरवरी 83 अंक के ‘चतुर्दिक’ म्ताम्भ में प्रकाशित अंक का शीपक।

‘स्वॉनसिटर एंटीच्यूड परीक्षण’ (विद्यासयी अभियमना परीक्षा) प्रथम
 भाई वयू प्रथम ‘विशिष्टता मापकता’ जैसी पिनी गिटो जीव प्रणालिपी प्रथम
 पानोस सात पहल ही ठुकरा दी गई है, किंतु भाष्यम तो यह है कि हम उहा
 भ्रमजाता म प्रथम भी प्रथम जाया करते हैं। किञ्चित्, गणित और शिशा मनो
 विज्ञान की विद्यात प्रतिभा नीना तेलिजिना ने ‘द माइक्रोताजी ऑफ सनिग’ म
 प्रथम शोध प्रयोगो द्वारा यथास्थितिज्ञानी जीवा की बनिमा उघेह कर रम दी।
 नीना तेलिजिना, बी एन शाटम्बाया (माइटिपिच रिसच इन्स्टीच्यूट का प्रु
 डाइरेक्टर), नवाप्याप्याया, डागुनाया, प्रसिद्ध नीतिव विदुपी शास्त्रोत्सवाया,
 गलकोवा प्रादि प्रनको महिलाप्रो और माकारेंको, मुप्योम्तोस्का, विमोस्की,
 गाल्पेरिन, निएप्यव, येनोव्स्की प्रादि के शोध कामों ने पुरुष और महिलाप्रो की
 अभियमताप्रो म किमी भी प्रवार की व मजात हीनता नहीं पाई। उनकी दृष्टि
 म ऐसी योगिन बु सित अभान मात्र है। यह प्रु सत्य है कि महिलाप्रो या सब
 कियों म पुप्यो से किसी भी विषय को ग्रहण करने की क्षमता सनिक प्रापार पर
 कम नहीं होती—नही हो सकती। पता नहीं क्या राखना हस्तन की महिला गणि
 तज्ञो क नाम उपलब्ध नहीं हुए जबकि रुम, जमनो, फ्रांस, हगरी, इगर्लंड, प्रम
 रीका दशा म कई सैकड़ा गणितज्ञ महिलाएं मिल सकती हैं। विश्व इतिहास की
 बात करते समय सन्धियों स खले घा रहे नारी दमन को दृष्टि स प्रोभल नहीं
 किया जाना चाहिए।

समता क स्तर ज्यो ज्यो महिलाएं ऊपर उठनी जायेंगी—उनकी दबो हुई
 क्षमताएं उभर कर प्रपने प्राप ऐसी शोधो का दिखलापन साबित कर देंगी प्रिनने
 सहन ‘गणित में पुरुष महिलाप्रो स प्रच्छे’ सिद्ध करने की हिमाकत की जाती है।

कुए के मडक समझते हैं—इस कुए से बाहर कुछ भी नहीं—सारी दुनिया इतनी ही है। जातिवाद के पुजारी, सांप्रदायिकता के गुफ-मंडे-गुण्डे, क्षेत्रीयता, प्रांतीयता ■ ध राष्ट्रवादिता की जजीरो में जकड़े हुए बंदी मानते हैं—इस कौम, इस स्थान और इस देशीय चहार दीवारी के बाहर कुछ भी नहीं, कुछ भी 'अच्छा' नहीं वस सारी अच्छाईया इसी घरे में बं हैं। दुनिया इतनी ही है।

सकीणता की पराकाष्ठा भूमता की चरमसीमा, अज्ञान की भयंकर घमासफा ।।

जातिवादी और सांप्रदायिक तत्व

● इंसानियत के दुश्मन दुच्चे धनिका के दुक्का पर पतते हैं।

● मस्तिष्कहीन पशु होत है जो गुण्डपन को अपना जीवनाधार बनाकर जीत है।

● विचार शूय लोगो (भेडा) को हाकिम हैं।

● सदा विश्वासघाती, कृतघ्न और अनतिक आचरण वाले स्वार्थी प्राणों होते हैं।

● चाहे जितनी इधिया और चाह जितना ऊंचा पद हासिल करलें, धात्म सुष्ट रूपमडूक होत हैं।

● मानव विकास को अपने कलकित प्रयासो से रोकने वाले होते हैं।

● मानव इतिहास को कलकित करने में सदा मचेष्ट रहने वाले होत हैं।

क्षेत्रीयता-प्रांतीयता-अ धराष्ट्रीयता के पुजारी

● सकीणता और हीनता से ग्रस्त होत है।

● चाह जितनी इधिया और चाह जितना ऊंचा पद हासिल करें अशिक्षित और उज्जड़ हो रहते हैं।

● अतत मानव द्रोही हाते है।

● अवसरवादी और स्वार्थी होते हैं।

● गुण्डागर्दी तक कर सकत हैं, विश्वासघात भी कर सकते हैं।

कुचल दो, कुचल दो इन मापो को, इन बिच्छुओं को। तोड दो, तोड दो इनके पन और काटे। छीन लो, छीन लो इनकी आजादी इनकी स्वच्छता।

प्रजातंत्र ?

प्रजातंत्र क्या गुण्डा को, बदमाशा का, पाजिया का सुला छाडने का नाम

है? यदि यही तुम्हारे प्रजातन्त्र की, गणतन्त्र की परिभाषा है तो उस ना समझी को दूर करो। ये गुण्डे समाज के बलक हैं—इन्हें मिटा दो इनका नामोनिशान मिटा दो।

लेकिन ऐसे लोग भी जातिवादी, साम्प्रदायिक हैं जो आज ऊपर से कांग्रेसी किंतु भीतर से सघी, सभाई या लीमी और अक्वली हैं। ऊपर से 'समाजवादी' और भीतर से जातिवाद और सम्प्रदायवाद के पोषक है। ऐसे नेता भी हैं, अधिकारी भी और कमचारी भी जो जातिवाद और सम्प्रदायवाद की शक्तियाँ हैं। इनका क्या इलाज है ?

समस्त जातिवादों और सम्प्रदायवादी पार्टियाँ पर सरनी के साथ प्रतिबन्ध लगा दो। कोई सिर उठाए उसका सिर कुचल डालो। इसके बाद ये छिपे हुए नेता, अधिकारी और कमचारी अपने आप मर जाएँगे। इनकी शक्ति टूट जायगी। इनके धारनामों खतम हो जाएंगे और फिर भी यदि कोई तत्त्व अपनी मनमानी करे तो उस बाहर फेंक कर समाज के मामलों उसके घड्यन्त्रों का रहस्य खोल दो।

गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान व्यर्थ क्या सिद्ध हो ? महात्मा गांधी की कुर्बानी बेकार क्या साबित हो ? असत्य दूसरे बलिदानों का मूल्य क्या कुछ भी नहीं ? अब भी क्या सोचना बाकी है ? अब भी नहीं ? अब भी क्या मोचना बाकी है ? अब भी क्या प्रजातन्त्र की दुहाई देकर मानव शत्रुओं को जीवित रखना अकलमदी है ?

जातिवाद और सम्प्रदायवाद का कुचलने के लिए प्रजातन्त्र की दकियानूसी परिभाषा को ठुकराना पड़े तो ठुकरा दो। प्रजातांत्रिक समाजवाद से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें समाजवादी अधिनायकत्व से काम लेना होगा।

कितनी शम की बात है कि आस्तीन में साप पल रहे हैं कितने दुःख का विषय है कि गधे भगूर खात हैं और इंसान पिस रहे हैं, गुण्डागर्दी के शिकार हो रहे हैं। अब यह असह्य है। इनको मिटाना ही होगा—उनको सदा के लिए खतम करना ही होगा।

देखो इनके मुख में 'राम राम' की आवाज है और इनकी बगल में इंसानियत की पीठ में घोंपने के उद्देश्य से छिपाई हुई विपत्ती छुपी। इंसानियत को भयमुक्त करने के लिए इनके दांत उखाड़ने ही होंगे। इनके दांत उखाड़ डालो।

सरकार प्रण कर कि वह हम 'यमुर्ध्व कुटुम्बकम्' माने दश म स हन रागमा का सफाया करवे ही हम सेगी । ये दु क्षामन किमी डीपनी का धीर हए पिर स न कर सके—इसरे लिए इन पुनी पजा का तोड़ना ही होगा ।

जातिवाद धीर सम्प्रदायवाद पर काबू पाया तो तमभी शोषीयता, प्राचीनता और धर्म राष्ट्रीयता के पर उगाढ़न के लिए पृष्ठभूमि तयार हो गई । ये मकी-पनाए भी तब जातिहीन प्रवृत्तियाँ निगई देंगी और इनको हटान म अपनाइठ कम प्रयासा की आवश्यकता होगी ।

सारे कवि धीर लेखन अपनी जाति जातिवाँ धीर सांप्रदायिकता के विरुद्ध लगाए । सारे वक्ता अपनी भाषणो म जातिवाद धीर सांप्रदायिकता पर करारे प्रहार करें । सारे राजनैतिक न्न अपनी कमीटियो म प्रस्ताव पारित करके उनको प्रसारित और प्रचारित कर ।

पाठ्यक्रम म जातिवाद धीर सम्प्रदायवाद के विरुद्ध पढ़ने वाली रचनाएँ हाँ शिखा मालाया म एमा चालावरण उत्पन्न किया जाय कि बालको पर उदारता का सीधा प्रभाव पड़ ।

परा ॥ अभिभावक जातिगत मरबारा की कभी न उभरन दिया जाय धीर इतर जाति के लोगो स जीवित सम्भव किया जाय जिससे सतत रूढ़िप्रसता से दूर रहे । माताएँ यह स्माम रखें कि उनकी सतान किसी सांप्रदायिक प्रयवा जातिवादी मर्या के लोगो के चक्कर म न पड़ ।

उन समाचार पत्रो पर प्रतिक्रिया सता दो जो जातिगत प्रयवा सांप्रदायिक आधार पर चलते हैं । एसी अनेक एजेसियाँ है जो सांप्रदायिक साहित्य का सृजन करती हैं धनिको के द्वारा ये एजेसियाँ अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखन के लिए निमित्त की गई हैं—इन पर राज लगाई जाय क्योंकि ये मानव को विभाजित करने वाली दीवार खड़ी करती हैं ।

शिक्षण लोका का कर्तव्य है कि वे अपनी शिक्षा का उपयोग जनता का दृष्टिकोण उदार बनाने का निशा म करें । किसी भी शिक्षित व्यक्ति के लिए इससे अधिक बलक की और कोई बात नहीं हो सकती कि वह किसी जाति के नाम पर बनी किसी समस्या का सदस्य बने, किसी सम्प्रदाय के उद्देश्य की प्रयत्ना पर बनाए गए दल या संगठन की प्रेरणीकृत करे । इससे शिक्षा भी बलकित होती है और उसको पावर के भी प्रशिक्षित की तरह सकीण बना हुआ व्यक्ति भी

स्वस्थ भारत के लिए जातिवाद का दफना दो, सांप्रदायिकता को दफना दो, क्षेत्रीयता, प्रांतीयता और अंधी राष्ट्रियता को दफना दो। इन्हें कानून के जरिये मिटा दो, इन्हें बौद्धिक तर्कों से परास्त कर दो, इन्हें प्रचार के द्वारा निरस्त कर दो इन्हें सामाजिक आधार पर समाप्त कर दो, इन्हें मस्यौदा के द्वारा धकेल दो और इन्हें सगठना की मयुक्त शक्ति से हमेशा हमेशा के लिए मार भगाओ। इन साधों और विच्छेदों को कुचल कर बहुजनियत का जनाजा उठा दो।

उठो, आगे बढ़ो-जमाने का सवाजा है, युग की माँग है और इमानियत का फज है, इस पूरा करो, पूरा करो। उठो, आगे बढ़ो-कलव्य की पुकार है, इसे सुनो और सुन कर जातिवाद और सांप्रदायिकता पर आखिरी हमला करने के लिए कमर कसकर खड़े हो जाओ-जीत तुम्हारी है।

□

वातायन खोल दो

रुड़ियों का गुलाम द सान भी कोई इमान है बाह वह पुरप हो चाहे स्त्री। रुड़िया दिमागी गुनामी है। यदि पढ़ लिखकर भी रुड़िया से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ तो समझ लो तुम्हारे म और पशु मे कोई फरक नहीं। दिमाग से गुलाम इसान समाज का घोर दुश्मन है, क्योंकि समाज जिस विकास के माग पर धटना चाहता है वह उसको रोशन के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा है।

रुड़ियों के गुलाम की सतान भी गुलाम ही होती है—दिमाग से गुलाम। जब कोई व्यक्ति किसी रुड़ि का मानने वाला दिखाई दे तो समझ लो वह अपनी सतान का पक्का शत्रु है जो उसके दिमाग को मूग रखने के लिए मजबूर करता है। समाज का सामान्य व्यक्ति रुड़िवादी नहीं उदार हुआ करता है, लेकिन उसका रुड़िवादियों की गलत सीख ही मजबूर करती है कि वह रुड़िपरस्त हो।

रुड़िया दिमाग के चपल जाम कर देती है। व मजबूर करती है कि व्यक्ति गलत कामों को विश्वास के साथ पूरा करे। बच्चे को गुस्सा आया है तो नजर उतारने का भाड़ा ही करे, विवाह में दूल्हा तलवार लेकर ही चले, खुरदरे पत्थर को शीतला माता मानकर उसकी पूजा ही करे, अपनी ही जात विरादरी में भादी करे दुलहिन के लिए कुछ न कुछ तो गहने बनवाए ही, लड़कों के रजस्वला होने में पहल ही उस व्याह दिया जाय, चोटी और जनेऊ रखी ही जाय, जग पर फना ॥ आयोजन तो हा ही, शादी में फना 2 रियाज मात्र ही जाय

मृत्यु पर फला 2 रियाज तो पूरे होने ही चाहिए । इतने ब्राह्मण इस भवभर पर गिलाए जाय, इतना दान इस भवभर पर दिया जाय, इन इन देवनामा का पूजन इन इन भवभरा पर हो, इतने तिन लडकी को पोहर रखा जाय, इन इन मोरा पर उसे समुराल रहना होमा आनि रस्म कितन ही परिवारा को ला रही हैं ।

भूषों ! अथ व्यवस्था न ज्या ही आतिवारी परिवर्तन हुआ तुम्हारी ये रुढ़िया बड़ी ही तेजी व साथ टूट टूट कर गिर जायगी—फिर तुम क्या इनको गले स चिपकाकर अपनी सत्ताति को अंध बुए न धकेल रह हो ।

रुढ़ियों और अंधविश्वास एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं । ये व्यक्ति की बीमा रिया हैं । ये मानस की—चेतना की राजयक्ष्मा हैं ।

रुढ़िया क्या हैं ? रुढ़ धारणाए वस्तुस्थिति स घाँसें बद करना हैं । समाज चिर विकास की ओर आगे बढ़ता है । उसकी परिस्थितियाँ न हमेशा परिवर्तन होत रहने हैं । विकास समाज की अनिवार्य शक्त है—उसकी प्रवृत्ति है । समाज न होने वाले परिवर्तन को न देखना देखते हुए भी उन पर न गौर करना, न उनका मूल्यांकन करने की क्षमता का उपयोग करना अर्थात् बल्ल हूँ—बदलते हुए हालात को न समझना, परिवर्तनों की ओर स घाँसें मूढ़ सेना रुढ़िवादी धारणा है ।

आज स एक हजार साल पहल स जो रस्मा रिवाज शुरू हुए उनको बदला हूँ वस्तुस्थिति के अनुसार न बदलना दकियानुमीपन अथवा रुढ़िवादिता है । समाज के हालात 15 20 साल न ही अपना चलन स्वरूप बना लते हैं किन्तु दकियानुसी लाग अपने उसी पुरान ढर्रे से काम करत रहते हैं ।

रिवाज सड जाते हैं, रस्मो न बदलू धाने लगती है, वे समाज और व्यक्ति के परिवार के आतावरण को विपला बना देत हैं किन्तु रुढ़िवादी उसी सहाय न घुट घुटकर जीत भरते हैं । गंदी नाली के कीड़ा की तरह रुढ़िवादी गन्दगी में ही अपनी उम्र को काटते जाते हैं । वे जीते नहीं—जीवन के साथ घोसा करत हैं । भला इसस भी बड़ी भ्रष्टता और कोई हो सकती है ।

मैं अंधापन को किसी रुढ़ि को मानत हुए देखता हूँ तो नफरत स भर जाता हूँ । किसी डाक्टर को दकियानुमी दखता हूँ तो उससे घृणा करने लगता हूँ । किसी अधिकारी अथवा मंत्री को इस दल दल में फसा देखता हूँ तो उसकी भ्रष्टता पर झुकुटि चढ़ाए बिना नहीं रह सकता । किसी नवयुवक को देखता हूँ तो मुझे उसक मानसिक बुद्धि पर रोष आने लगता है । हाँ मुझे रुढ़िवादियों से सहित नफरत है, बेइतिहा नफरत ।

पत्थरों के सामने झुकने की जिनकी आदत है—वे भला कभी भी स्वतन्त्रता का सही अर्थ समझ सकते हैं। विपत्तियों को सहन करने में कमजोर व्यक्ति ईश्वर परायणता की शरण लेता है तो ऐसा लगता है कि वह निरा नपुंसक ही है। पलायनवादी प्रवृत्ति को आध्यात्मिकता की आड़ में छिपाने वाला निठल्ला और निकम्मा नहीं तो और क्या है। वैज्ञानिक प्रगति को अंधी आँखों से नहीं देखा जा सकता। यह अंधी आँखें घमाघात से मिलती हैं। वर्तमान के यथार्थ को स्वप्निल दाशनिकता पर कुर्बान करने वाले अपनी अल्पज्ञता को ही सब कुछ समझने की गलती करते हैं।

‘हमारी संस्कृति’ सबसे ऊँची, हमारा दर्शन सबसे श्रेष्ठ, हमारा धर्म सबसे ऊपर, हमारे देवता सबसे बढ़िया, हमारा ईश्वर सबसे मोटा, हमारा आध्यात्म सबका सिर मोर। बाकी सब हमसे नीचे—हम सबसे सब बातों में ऊँचे। हमारी जाति ऊँची, हमारी भाषा ऊँची—हमारा ज्ञान ही सब अंतिम ज्ञान।’ ऐसी धारणाओं से बड़ी मूर्खता और कुछ हो नहीं सकती और ऐसी धारणाओं वाले लोगों से बढ़कर मानवता का शत्रु दूसरा कोई हो नहीं सकता। जहाँ कहीं ऐसी बातें सुनी वहाँ समझलौ मूर्खता किसी न किसी आकृति में छिपी बठी है।

बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ये तीन मूल हैं जो रामायण, गीता, कुरान, अथ साहब और बाइबिल में ही ज्ञान की इतिथी मानने की हिमायत करते जा रहे हैं? विज्ञान की देन का मूल्यांकन न करके अपनी ही चीं पो, चीं पो में घिटलाने वाले ये कौन गदब हैं जो बिना लकड़ प्रहार के चुप रहने का तैयार ही नहीं हो रहे हैं।

उन स्वरय परम्पराओं ने मानवता का विकास किया है जो स्वयं प्रतिभा सम्पन्न प्राणियों के द्वारा सशोधित, परिवर्तित और परिवर्द्धित होती रही हैं। उन्हें रुढ़ियों की सजा देन की हिम्मत किसी में नहीं हो सकती? विकासमान परम्पराएँ समाज का सम्बल हैं और रुढ़ियाँ मरणशील संस्कृति की टूटती हुई रुढ़ियाँ।

तो इन रुढ़ियों से छुटकारा कस हो?—एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अपने दिमाग की स्वतन्त्रता दो। उसे सोचने के लिए आजादी दो। उसे खुला रखना। उसके वातायन खोल दो ताकि खुली हवा नई चेतना प्रदान करे। कोई भी घटना हो व्यक्तिगत जीवन की अथवा सामाजिक जीवन की उस पर

स्वतन्त्रता से सावा । जीवन का कोई भी पहलू हो उस पर आज की परिस्थितियाँ का प्रकाश डालो और उसे गौर से देखो । उसके सब पक्षों को अच्छी तरह सोचो और तब कौन से संशोधन, कौन से परिवर्तन, कौन से परिवर्द्धन और कौन से कट करने योग्य हैं उनकी गुंजायश ढूँढो, ढूँढने की आदत डालो और तब तुम्हें समझ में आएगा कि पुराने फामूल नए हालात के अनुसार बदलन ही होंगे । उनकी बदली कुछ को काटो, कुछ नए जोड़ा और तब तुम एक स्वस्थ वस्तु की प्राप्ति कर मकाम जो तुम्हारे लिए भी लाभकारी होगी और समाज के लिए भी । इसके लिए कई रिवाजों का एकजुट मिटा देना होगा । कुछ को नया रूप देना होगा । कुछ काट छाट करती होगी और तब तुम देखोगे कि तुम रुढ़ियों का जजीरो से आजाद हो चुके हो । तुम देखोगे कि तुम पशु की स्थिति से अलग हट कर इंसानों की कतार में आ खड़े हुए हो ।

अपनी सत्ता पर कोई चीज मत थोपा । अपने शिष्यों और मित्रों की चेतना पर हावी होने की अज्ञता मत करो । उनका तुम्हारे सुझावों पर सोचन का अवसर दो, प्रेरणा दो, जिजासा दो । इससे न केवल गुमराह करने के इलजाम से बच जाओगे, बल्कि तुम्हें भी अपनी समझ को बढ़ाने का मौका मिलेगा । अपनी सत्ता पर अपने शिष्यों और मित्रों को किसी घम विश्वास, याति विश्वास, संप्रदाय विशेष को सम्प्रतिष्ठा न देना के पीछे चलने और उसके कार्यक्रम में भाग लेने का आदेश मत दो—बल्कि उनके सामने एक ऐसा दृष्टिकोण रखना कि वह स्वतन्त्रता का पक्षीर कभी न बने ।

रुढ़ियों का जाल काटत जाया । स्वस्थ रास्ते की खोज करत जाओ । यह तभी होगा जब अपने मस्तिष्क का उपयोग करना सीख जाओगे । यदि रस्ते तुम विकास का प्रकाश तुम्हारे स्वयं के मस्तिष्क में हैं । भेड़ों की चाल भेड़ों ही चलती हैं इंसान नहीं । इंसान की चाल अभी नहीं होती वह मार्ग को पहचानती है, रोजती है नए मार्ग का निर्माण करती है ।

अपने आप को धारता मत दो । रुढ़िवादी अपने आपको अपने समाज का, अपनी दीन दुनिया को धोखा देना है और इस धोखा घड़ी पर अपना घमंड करना है—यही उसकी अज्ञानता है । इसी से वह अपना और दूसरों का मार्ग कटक बनता है ।

युवक हो तो जीवन का सपना दो इन सभी गली पुरानी रुढ़ियों के टुकड़े टुकड़े करके । शीघ्र हो तो समस्यारों का प्रमाण प्रस्तुत करो अपने अनुभव से नई

दिशा का माग दू डबर। रुढ़ हो तो बुढ़ाने को उदारता में ढालकर दूसरों के लिए प्रकाश पुज सिद्ध हो। गुरु हो तो चिर नवीन ज्ञान की खोज करके शिष्या की प्रतिभा को प्रकाश में लाओ। मित्र हो तो समस्याओं के नए सुलभ सुलभाय देखकर मित्र को नई प्रेरणाएं दो। बंधु हो तो नई मायताओं की सम्पत्ति का वितरण करके दिखाओ।

रुढ़ियों तुम्हें नहीं जलान पाए तुम्हीं रुढ़ियों की अत्यन्त बर डालो। रुढ़ियों तुम्हारा गला न दबाचने पाए तुम्हीं उनका गला दबोच डालो। रुढ़ियां तुम्हारे जीवन को जजर न करने पाए तुम्हीं उनके जीवन को समाप्त करदो।

रुढ़ियों की झर्झी उठने दो। रुढ़ियों का जनाजा निकलने दो। रुढ़ियां की चिता जलने दो, मिटने दो, मरने दो। रुढ़ियों को दुवादो, उह गिरा दो, उह फेंक दो, उह काट डालो, उह छांट डालो।

तुम्हारी चेतना के प्रकाश से रुढ़िया का अधकार दूर भागे-दूर भागे-दूर भागे।

□

वधन तोड़ने होगे

विवाह।

उही सड़ी गली परम्पराओं के अनुसार होत है विवाह। कितना आडंबर होता है विवाह में, कितने पुराने रिवाजों को हूबहू माना जाता है विवाह में? जाति गोत्र के वधन अब भी अनुष्ठान को जकड़े हुए हैं। अब भी माता पिताओं की पसंद लड़के लड़कियों के जीवन बरबाद कर रही है। अब भी मंडप, घोड़ा, तलवार, बारात, भोज, आभूषण और दहेज की प्रथाएं जीवित ही नहीं सबन प्रायः विद्यमान हैं।

बिना आडंबर के कोट में भामूली सख में जो काम किया जा सकता है, जिस वधन में दो व्यक्तियों को बांधा जा सकता है—उसके लिए कितना धेकार का व्यय करके जीवन को कज के हवाले कर दिया जाता है।

यहां पढ़े लिखे लोग भी इस मामले में इतनी मूर्खता भरा दकियानूसीपन दिखाते हैं कि स्वयं शिक्षा को शर्मनाक पड़े। वे भी उही पुराने रिवाजों के गुलाम हैं, वे भी अध होकर उनका अनुसरण करते हैं।

विवाह से पूर्व जिस तयारी की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है उसका कहीं नाम निशान ही नहीं। विवाह के प्रमुख उद्देश्यों में से प्रथम काम का व्यवस्थित अवसर प्रदान करना होता है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि विवाह से पूर्व काम कला की शिक्षा दी जाय। काम कला की शिक्षा के अभाव में वर वधू दोनों ही काम संबंधी ऐसी गलतियाँ करते हैं कि कई जीवन सतुष्टि के अभाव में ही नष्ट हो जाते हैं। बिना एक दूसरे को समझ के लिए नयाँ किए समझ में प्रवृत्त होना, उमर एक की सृष्टि और अग्रे की प्रवृत्ति की स्थिति का होना हीन भावना पैदा कर देता है और कई व्यक्तियों के अस्तित्व में काम प्रणियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसी प्रकार ऐसी अनक समस्याएँ हैं जिन्हें सुव्यवस्थित वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जा सकने वाली काम शिक्षा के बिना हल नहीं किया जा सकता।

विवाह के बाद सतान पड़ा होती है। सतान के प्रति माता पिता और राज्य के ध्या-व्याप्त हैं इस विषय पर नितात उपस्था दिखाई जाती है। इन सबको समझना आवश्यक होता है कि तु तयारी और शिक्षा के अभाव में सतति भार बन जाती है, निकम्मी रह जाती है और तब विवाह असह्य बोझ सा लगन लगता है।

विवाह को सत्र दृष्टिमा में सोचकर व्यवस्थित किया जाय तो वह व्यक्ति के जीवन को सुविधाजनक बना सकता है, कि तु विवाह ही जीवन का सुख हो-ऐसा एकदम उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। विवाह एक बहुत बड़ा बंधन भी है जो व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है और समाज को कई प्रतिभाओं की देन से वंचित कर देता है। वह व्यक्ति को लग दायरे में सीमित करने का साधन भी है। उच्चतम प्रतिभाओं के लिए तो विवाह अभिशाप मान ही सिद्ध होते हैं।

कुछ प्यार और इशक के चक्कर में इस बुरी तरह फस जात हैं कि वे विवाह को वास्तव में।

प्यार अथवा इशक।

जिसके पीछे कवि दीवान हात है, कुछ साग इस चक्कर में फसकर प्रति भावुकता के शिकार हो जाते हैं-वास्तव में कितनी बड़ी चीज नहीं जितनी बना तो गई है। इशक का लक्ष्य सभाग प्राप्त है। लोदय की अभिव्यक्ति उसकी भूमिका है। जितनी भी रागात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं वे सभी समझ की स्थिति को लाने का साधन मात्र हैं। अतः केवल की भावुकतामा से विशार विशारिमा,

युवक-युवतियों का बचाना अत्यंत आवश्यक है। बहुत बड़ी आवश्यकता है ऐसी शिक्षा की जो भावुकताओं से होने वाली क्षतियों से समाज को बचा सके।

एक पत्नीव्रत और एक पतिव्रत भी घातक धारणाएँ हैं। आवश्यकता पड़ने पर दूसरा विवाह करना पुरुष के लिए और न ही स्त्री के लिए कोई हेय काय है। इस रूढ़ता को हटाना ही बुद्धिमानी है।

युवको युवतियों को बचन तोड़ने होंगे। बचन तोड़ने के लिए नीचे लिखे कदम उठाने होंगे—

- 1 अन्तर्जातीय विवाह किया जाय।
- 2 अन्तर्राष्ट्रीय विवाह को सभी सरकारी सुविधाएँ प्रदान करें और युवक इस और बढ़ने को प्राथमिकता दें।
- 3 स्वयं को काम बिनान से पूरी तरह शिक्षित करें।
- 4 परिवार कल्याण और परिवार नियोजन के विषय में अपने आप को पूर्णतया शिक्षित करें।
- 5 एक मात्र कोट के माध्यम से ही शादी की जाय।
- 6 एक पति या पत्नीव्रत को जीवन का अंग न बनाया जाय।
- 7 लन देन की प्रथा बिल्कुल समाप्त की जाय।
- 8 इशक की भावुकता को तिलाजलि दी जाये।
- 9 स्त्री पुरुष प्यार की आडम्बर पूर्ण औपवासिक व्यवस्था का आत्मना प्रेम भाषा को छोड़कर सीधी बात करना सीखे।
- 10 अनपत्त मभोग और असफल प्यार से कभी निराश न हुआ जाय क्योंकि इससे हीन भावना पैदा होती है।
- 11 आत्मालानि और आत्म हत्या के रास्त को कभी न धरनाया जाय क्योंकि इनसे बड़ी कायरता और मूर्खता दूसरी कोई नहीं।

विवाह और प्यार दोनों के प्रति व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का रखना नितांत आवश्यक है।

तुम नवयुवक हो तुमसे आशा की जाती है की जा सकती है कि तुम रुढ़ियाँ को तोड़कर अपने जीवन का परिचय दोग, कि तुम अपना और अपनी भाग्यी पीढ़ी का मांग प्रशस्त करोगे, नए मांग का निर्माण कर गइर हो अवश्य करोगे।

यदि तुमन प्राणा व विपरीत नाम किया, यदि तुम परिस्थितिया म हार मान गए, यदि तुमन सही गली रस्सा के मामले घुटने टेक दिए, भातम समझ पर दिया तो तुम निरे भूख और बायर तो हा ही-साथ ही अपने आपको अपने समाज को जबरदस्त धोखा देने वाले धोखेबाज भी सिद्ध हो जाओगे। वह युवक अथवा युवती ही क्या वह इ सान ही क्या जिसने रुढ़िया पर प्रहार नहीं किया, जिसने उनको टुकड़े-टुकड़े करके उनका दूध की मक्खी की तरह निवातकर नही फेंक दिया।

जमाना उनकी जि दगी को राणगा जो जमान को प्राग यदान म कुछ भी हाथ नही बढात। इतिहास उनको धिक्कारेगा जिहाने समाज का पीछे घूमने की कोशिश की है। जमाना उनको कभी माफ नही करेगा, कभी भी नहा।

ऐस भी लोग हात हैं और ये अपने आपको जवान भी कहत हैं और शरीर की उम्र से वे जवान होते भी हैं लेकिन मानसिक दृष्टि से वे या तो बच्चे होते हैं या बूढ़े। वे दकियानूसी बातों का इतनी हठपूर्वक पकड़े रहत हैं कि बिना भी प्रकार के विषय की बात पर वे विचार करना चाहते ही नहीं। ऐस लोग बड़े बेकार होते हैं। वे धरती का भार बढाने वाले बहे जा सकते है। उनसे न उनकी सतति को कोई मागदमा मिस सजता है, उस्टे वह तकलीफ का बाभ उठान को मजबूर होती है और न ही समाज क अण को ही ये चुका सरते हैं। ऐस लोग को समझाने का सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं क्योंकि उनमें सत्य को ग्रहण करने और अमय को छोड सबन की क्षमता ही नहीं होती। वे अंधे होते हैं जिसके हाथ म जा पड गया उस वह मजबूती स बाधे रहता है।

क्या तुम ऐसे बच्चे मूलों म से हो, नही ऐसा नही है। तुम्हारे मे सत्यासत्य का विवेक है। तुम्हारे म कभी है तो अपने साहस को पहचानने की। अत अपने अनिहित साहस को पहचाना और निकम्मे रीति रिवाजा को दुकरादा। तुम देखोगे कि जैसे ही तुमने ब धन काटे-किसी म ऐसी हिम्मत नही कि कोई तुम्हारा मुनाबसा कर सके।

एक सही गली परम्पराया व ब धन म बंध हुए परिवार म एक युवक न उस बात स इनकार कर दिया कि वह घू घट म लिपटी लडकी से शादी करे। लडकी पक्ष वाले अड गए-लेकिन लडकी के स्वयं के बात जब गई। उसका पिता रिश्त मे इनकार कर ही रहा था कि लडकी ने साफ तौर पर एलान कर दिया कि

कि वह उसी युवक के साथ शादी करेगी और अपने चेहरे पर घू घट नाम की कोई चीज नहीं रखेगी। आखिर जीत युवक युवती की रही और उस परिवार में पहली बार घू घट प्रथा पर तमाचा लगा। यदि युवक और युवती चाहत हुए भी इतना साहस नहीं दिखाते तो यह मामूली सा परिवर्तन भी वे न कर पाते। इस दम्पति को अपनी जीत पर गौरव का अनुभव हुआ और वे आगे ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन कर सके कि जिनका यदि वे न करते तो उसका उत्तरदायित्व उसकी सतिता पर पड़ता।

स्पष्ट है कि कुरीतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों को मिटाने के लिए तुम्हारे लिए थोड़े से साहस का परिषय देना अनिवार्य होगा और यदि तुमने दिया जिसका देना तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हारे जीवन की जवानी की साधकता, तो समझलो कि तुम्हें बड़े से बड़ा काम करने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। सत्कार का कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं कि हमने किसी को महान् व्यक्तित्व माना हो और उसने रूढ़ियों की दीवार न तोड़ी हो।

इसलिए हिम्मत बांध कर आगे बढ़ो—

जमाना तुम्हारे सामने सिर झुकाएगा।

□

स्थायी समाधान

पेट जल रहा है। पेट की भट्टी जल रही है। किसको सुनाते हो ये धम और अध्यात्म, ईश्वर और आत्मा, सत्कृति और दशन, समाजनीति और सम्पत्ता की ऊँची ऊँची बातें य पेट की आग में घी का काम करने वाली थोथी आदश की बातें। ब = करो, अभी ब द करो इनको। ये भूखे इ सान को बहलाने बहलाने की बातें हैं। इनमें कभी भूखे इ सान के पेट की भट्टी की ज्वाला शान नहीं हो सकती।

फिर भी जो ऊँचे आदर्शों की बातें करने से बाज नहीं आते और उन वातावरण में जहाँ मुखमरी जिंदा है, एक हकीकत है, एक ग़ूर वास्तविकता है समझो वे शोषण को कायम रखने के लिए विरोधतया दलात्त नियुक्त किए गए हैं या उनका दृष्टिकोण ही अमानवीय है।

जो पेट की आग से भुलस चुका है वही उसकी आँखों को अनुभव कर सकता है। जिसने मुखमरी को अत्यंत निकट से देखा है वही उसकी भीषणता अनुमान

लगा सकता है। जिससे ऐसा नहीं किया वह आदम की बहकाने वाली बातें करेगा। वह 'प्रजातन्त्र' 'व्यक्ति स्वतन्त्र' 'भारतीयता' जैसे शब्दों की उनभन भरी परिभाषाओं को इसलिए प्रस्तुत करेगा कि देश में भ्रष्ट जिन रहे भ्रष्टाचारियो का अस्तित्व रहे, बकारी सरकार रहे और ऐसे मध्यस्थ तथाकथित नेता धनियो के टुकड़ा पर चलने रहे। उनसे पूछा कि तुमने कभी ऐसी स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र और नागरिकता को सुरक्षित देखा है। जहाँ भ्रष्ट ज़िन्दा हो, बड़े भ्रष्ट जो इस मान को ग्रा जाती है जो रिम्नी राष्ट्र को ग्रा जाती है।

भ्रष्ट के सामने धर्म, सद्गति जाति, प्रजातन्त्र, व्यक्ति स्वतन्त्रता, दान, अध्यात्म, ईश्वर, देवता आदि नहीं हान, होनी है पट की घबकती भाग। इन भाग को शांत करने के लिए जब समाज की व्यवस्था उसे काम नहीं दे सकती, जब वह उसे बचाने रहने को मजबूर कर देती है तो वह विवश होता है बारी करने के लिए, डाँग डालने के लिए और इस प्रकार की धर्ममानी करने के लिए। यहाँ मर्यादा टूट जाती है, नतिकता हवा हो जाती है—एक विडम्बना प्रतीत हान लगती है। रोटी पाना एकमात्र उद्देश्य होना है चाहे इस रोटी को पान में पुण्य को अपना पौरणीय सम्मान पाना, चाहे स्त्री की अपना शरीर नहीं शरीर की जवानी, अपनी दृष्टि अपनी परमपत्नी बच्ची पडे या अपने ही बच्चे की मार कर खाना पडे।

भ्रष्ट बकारी से उत्पन्न होती है। ता क्या लोग जात रुककर बेकार रहने हैं? क्या लोग काम करना चाहते ही नहीं? नहीं हकीकत यह है कि काम उन्हें मिलता ही नहीं। लोग महानत करके पड़ते हैं, उतने बचकर पड़ते हैं और पं लिख चुनने के बाद काम पाने के लिए, रोटी की तलाश में दिनरात मारे मारे भटकते फिरते हैं भिड़किया सुनते हैं जलीन होते हैं, अंग के पात्र बनते हैं और फिर भी काम नहीं मिलता। फिर भी बेकार रहते हैं।

उत्तर व्यक्ति आत्मगतानि में डूब जाता है। उसमें हीन भावना पदा हो जाती है। उसको कुंठाए पाने लगती है। वह निराश और पागल की स्थिति में दिन बाटता है और जब और कोई उपाय काम नहीं करता तो रेल के नीचे बट कर अपने आप को बाट डालता है जहर खा लेता है अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या आसान काम नहीं होता जिसे वह करता है बल्कि वह उस समय यह काम करता है जब उस पेट भरने का कोई और काम नहीं मिलता।

आत्म हत्या की स्थिति तक पहुँचने में उसे बहुत बहुत सहना पड़ता है । घर में खाने को दौड़ता है । माँ पराई और बाप पराया हो जाता है । वे उस आए दिन कोसते हैं । पत्नी उसे रामसी लगती और बच्चे उसको जान के दुश्मन नजर आने लगते हैं और हरेक दरवाजा उसे बंद मिलता है । हरेक राह उसे दीवार बनकर रोकती है । जीवन का जरा जरा उस खाने को दौड़ता है । वह अपने बोझ को उठा नहीं सकता, सह नहीं सकता और जब सारे धरमान जल जाते हैं, सारी आशाएँ बुझ जाती हैं, तब वह इस जीवन से छुटकारा पाने की ओर आत्म हत्या के रास्ते की ओर घायल बंद करके बंद जाता है, मौत के कुएँ में बूढ़ पड़ता है अपनी जवान बीबी और मासूम बच्चों को साथ लेकर ।

पेट की भूख ने मानव को आत्महत्याएँ करने को मजबूर किया, पेट की भूख ने नारियों को वैश्यालय खोलने को विवश किया पेट की भूख ने प्रतिभाओं को पागल बना दिया, पेट की भूख ने माताओं को बच्चा का कातिल तक बनाया, पेट की भूख ने एक भाई के द्वारा दूसरे भाई का खून तक करवाया और पेट की भूख ने चरित्रवान व्यक्तियों तक को चार छात्रों की श्रेणी में पहुँचा दिया । भूख सबसे बड़ी समस्या है उसके अस्तित्व ने असंख्य समस्याएँ मानव प्राणियों को बना होने को लाचार कर दिया । भूख व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या है और इसीलिए वह समाज की प्रमुखतम समस्या बनकर सामने आती है ।

बकारी और भूखमरी से प्रताड़ित व्यक्ति को चाहिए बोलने, लिखने और अथवा विधियों से भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता दी जाय तब तक बेकार है जब तक उसकी रोजी की समस्या हल न करली जाये । उसे चाहिए तितने (अपनी 'अति बुद्धिबान्ति के सहारे) मुनहरे उपदेश दो, सब बेकार हैं । अतः सबसे प्रथम हल करने की समस्या यदि कोई है तो बकारी की, भूखमरी की—बाकी सब दूसरे नम्बर की समस्याएँ हैं जिनको यदि कोई तथा कथित अवलम द प्राथमिकता देने का तक देता है तो समझते कि वह तागे का घोड़े से घ्राण रखने का मूखतापूर्वक तक से मोचता है । समाज की सारी समस्याएँ, देश की सारी समस्याएँ छोड़ा है, दूसरे नम्बर की है जो भूख और बकारी में पूरा नहीं सुनभाई जा सकती ।

बकारी और भूखमरी वहाँ होती है जहाँ पूँजी विशिष्ट व्यक्तियों के पास इकट्ठी होती रहती है, मुनाफे के साधन चंद लोगों के कब्जे में रहते हैं । यह एक सत्य है, एक सत्य है । यह सभी देशों का सत्य है, जिनमें भारत भी एक है, यह सभी देशों की व्यवस्था का सत्य है—यह विश्वजनीन मानव सत्य है । सब दूसरा

तक और नरू न बकी कोई गुजामश ही नहीं। अब भी यदि इस मय को मानन स कोई इनकार करता है तो उस बुद्ध और मनार ही कहना होगा।

जब यह सवमाय सत्य है कि बेकारी और भूखमरी का अस्तित्व पूजीवाद क अस्तित्व के आधार पर है तो उससे यह परिणाम निकानना भी इनना ही बडा सत्य है कि बेकारी और भूखमरी को मिटाने के लिए उसने आधार पूजीवाद को जड से समाप्त करना होगा। अतः समाज और राष्ट्र का सबसे पहला कर्तव्य है शोषण की व्यवस्था को जड से समाप्त करना, पूजीवाद का उन्मूलन करना।

शोषण का उन्मूलन करने का आशय है समाजवाद की स्थापना ससार क सभी देशों को यही अनुभव हो चुका है कि समाज ही बेकारी और भूखमरी को मिटाने का एकमात्र उपाय है।

अब प्रश्न उठना है कि पूजीवाद को समाप्त कैसे किया जाय। पूजीवाद पूजीपतियों की व्यवस्था की व्यवस्था है। पूजीपतियों के पास सब प्रकार क साधन हैं जिसे वह अपनी व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए आकाश पाताल एक कर लेते हैं। समाज की प्रथम श्रेणी प्रतिभाषा को वे खरीद कर रखते हैं। कानूनी पक्षों से बचाने वाल प्रथम श्रेणी के वकील उनसे अधीन काम करते हैं। प्रथम श्रेणी के लेखक और कवि म स लेखक और कवि खरीद कर समाज वाद के रास्ते से गुमराह करने वाल प्रचारक अपने पास रखते हैं। साम्प्रदायिकता और रंग भेद को बढ़ावा देनेवाले नेता उनके पास होते हैं ताकि जगह जगह रंग हो और जनता जाम उसभी हुई रहे। बढिया स बढिया दाननिक और धार्मिक लोगो को य खरीद लेते हैं ताकि धार्म साधु को आसानी म दूसरी तरफ माँगे रखा जाय। बढिया से बढिया अध्यापन उनकी मायताओं की शिक्षा देने के लिए निमुक्त किए जाते हैं। इनके पास अव्वल दर्जे के गुडे और उनका गिरोह होता है जिसका वे इस्तेमाल करते हैं। इनके पास सम्बर राज होते हैं हिसाबदा होते हैं और कौनसा ऐसा हथियार है जो इनकी व्यवस्था को बनाए रखने क लिए जरूरी हो और जिसको उ हाने न हथियाया हो। बढिया दलील देने वाल प्रभावशाली राजनीतिज्ञ हात हैं जो विधानसभाओं और ससदो म उनके अनुकूल नियम बनाने रहते हैं और दूसरी ओर जनता को मुताबे म भटकते रहते रहने का तिर तर प्रवास करते हैं। पुलिस भी इनका काम निकास देती है, गुप्तचर भी इनकी मदद कर देते हैं, बडे 2 विभागा क अधिकारी भी इनको सहायता देने को दौड़ते हैं और अतन मेना भी इनकी व्यवस्था के सरक्षण के लिए काम म आ सकती है।

इतने साधन हैं इनके पास ! हिंसा ये कराते हैं और अहिंसा इन्हें लाभ पहुंचाती है । राजतन्त्र इनको लाभ पहुंचाता है, प्रजातन्त्र इनको संरक्षण देता है। 'प्रजातांत्रिक समाजवाद' के नाम पर भी ये ऐसी सस्यामों का निर्माण करवा देते हैं । 'माक्सवाद' के नाम पर भी ये ऐसी सस्यामों का निर्माण करवा देते हैं जो अन्ततः उन्हीं का हितरक्षण करती है । यहां तक कि ईमानदार राजनतिक दलों में भी ऐसे व्यक्ति घुसा देते हैं जो 'बड़ी धूर्तता' के साथ इनके पक्ष में दलीलें देते हैं । यहां तक कि जनता का परमपिता और खुदा भी इन्हीं के पक्ष में खड़ा उतरता है ।

इतने बड़े साधनों के संरक्षण में पूँजीवादी व्यवस्था अपने को बचाए रखती है, अपने आपको धिपाए रखती है । इसके रहते हुए बेकारी और भूखमरी को मिटाना असम्भव है क्योंकि इसका जीवन ही बेकारी और भूखमरी पर टिका हुआ है । इसलिए यह आवश्यक है कि समाजवादी विचारधारा का अधिनायकत्व हो जो इस पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर सके । तुम्हें इसी समाजवादी अधिनायकत्व को लाने के लिए अपना जीवन लगाना होगा, तुम्हें पूँजीवादी व्यवस्था को बेरहमी से मिटाने के लिए समाजवादी अधिनायकत्व की स्थापना करनी होगी । अथवा और कोई उपाय नहीं कि इसान के पेट की आग शांत हो सके, उसकी बेकारी का नामोनिशान बाक़ी न बचे । अथवा कोई उपाय नहीं कि इस पूँजीवादी शातानियत को हमेशा हमेशा के लिए शिक्स्त दी जा सके ।

पेट की भयंकर ज्वाला को कभी मत भूलो बेकारी की विभीषिका का कभी आलास ओभल मत होने दो । किसी की कोई ऐसी दलील मत सुनो जो पूँजीवादी व्यवस्था का किसी भी तरीके से फायदा पहुंचाती हो या तुम्हारा ध्यान दूसरी तरफ़ खींचती हो । तुम्हें समाजवाद को जानना है क्योंकि यह तुम्हारा प्रथम सत्य है और पहचानना है उन तत्वों को जो इसके साम्ने में बाधक हैं । देखो, कभी भी किसी भी तरीके से गुमराह न हो । कभी निराश न हो क्योंकि अंतिम जीत, समाजवाद का आगमन—सुनिश्चित है । जीवन के किसी भी मोड़ पर अपने सत्य को मत भूलो ।

समाजवाद का आना सुनिश्चित है और पेट की समस्या—बेकारी की समस्या का अन्त भी उतना ही सुनिश्चित, किंतु इसके लिए जीवन को भरपूर जोश के साथ आगे बढ़ना होगा ।

अनुशासन-भंग की सजा दो

क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए समाज का क्रांतिकारी मूल्य देने होंगे। परिवर्तनकारियों को स्वयं आरोपित अनुशासन का पूरी तरह पालन करना होगा तभी वे समाज को अनुशासित कर सकेंगे। अनुशासन के बिना भी परिवर्तनकारी कार्य को सफल नहीं किया जा सकता।

अराजकतावादी तत्व अनुशासन तोड़ते हैं अथवा निहित स्वाध धनी बग डूँह ऐसा करने के लिए अपना हथियार बना लेते हैं। अनुशासनहीन वातावरण में समय और सामाजिक न्याय की भावना उपहास मात्र रह जाती है। बुरी व्यवस्था में अशिक्षित की अपेक्षा शिक्षित अधिक अनुशासन भंग का अपराध करते पाए जाते हैं।

अनुशासन का पालन व्यक्ति और समाज के लिए आवश्यक होता है किंतु अनुशासन का अर्थ अध्यानुकरण नहीं होता। जहाँ अनुशासन अध्यानुकरण बन जाता है वहाँ वह अनुशासन नहीं रह कर अंध श्रद्धा का प्रतीक बन जाता है। स्वयं निर्धारित नियमों को जीवन में उतारने वाला व्यक्ति या दल ही परिवर्तनकारी शक्ति को उत्पन्न करने वाला हो सकता है। बंधु को तोड़ कर भगदने की मनाहति वाले कभी भी परिवर्तनकारी शक्ति के प्रारंभ नहीं बन सकते।

अनुशासन तोड़ने वाला के साथ समझौता मत करो—उहें उसकी सजा दो।

विरोध करो

विरोध करने में हिम्मत की जरूरत होती है, मध्यम का दायित्व वहन करने की समझना की अपेक्षा होती है और साथ ही प्रभावोपादेय अभिव्यक्ति का भाव प्रकृति होती है।

विरोध विकास के लिए आवश्यक वस्तु है। जड़ता कुंठा और अवरोध का कारण होती है। अतः प्रभावशाली विरोध करने की ओर बढ़ो। विरोध करो और वांछित परिवर्तन के अन्त तक विरोध करते ही जाओ।

जम कर विरोध करो, डट कर विरोध करो—किंतु विकासमयता का दृष्टि काण साधन रख कर। सारे समाज को अभ्यास, अत्याचार और अघतता का

विरोधी बना डालो। ऐसा करने में बुर्जानिया भी देनी पड़े ता दो। ध्यान रखना उसका परिणाम अतन्त अच्छा ही होगा।

यदि तुम गहराई में पठकर विरोध नहीं कर सकते तो तुम आयाय के सहयोगी हो। विरोध करने वालों को आयायकारी पड़यंत्रों का पता लगाने के लिए स्वयं पड़यंत्रकारी योजनाएं अपनानी पड़ती हैं—उन्हें अपनाओ और समुद्र तल की गहराई में पंथकर विरोध की सामग्री इकट्ठी करो।

ध्यान रखना विरोध में अद्भुत परिवर्तनकारी शक्ति है। अतः समाज की, समाज की बुरी व्यवस्था को बदलने के लिए, उसे उखाड़ फेंकने के लिए ताकि विकास को साकार रूप मिले विरोध का साधन अपनाओ।

घसो, विरोध करो, विरोध करो और अतः तक विरोध करते ही जाओ।

समझौता मत करो

दबिपानूसी लोगों से कभी समझौता मत करो, क्योंकि उनकी मायताएं मरणशील होती हैं, समाज का पीछे घबसने वाली होती हैं जबकि तुम प्राण घटते पुष्प हो, अग्रगामी नवयुवक हो।

पूँजीवादी मनोवृत्ति से कभी समझौता मत करो, क्योंकि यह भी मरणशील है और समाज के विकास का मूल अवरोध है।

अहंकार को सतुष्ट करने वाले लोगों से कभी समझौता मत करो—क्योंकि वे स्वकेन्द्रित होते हैं।

आदशवादी महान् बृहत् जाने वालों से कभी समझौता मत करो—क्योंकि वे दूसरों के विचारों का सम्मान करना नहीं जानते।

स्वार्थी लोगों से कभी समझौता मत करो।

संप्रदायिक और अंधी राष्ट्रीयता के भक्त लोगों से कभी समझौता मत करो।

व्यक्तित्ववादी मायता से कभी समझौता मत करो। इसी तरह पलायनवादी निया और पुनरावर्तनवादी से भी कभी समझौता मत करो।

धर्म और आध्यात्मिक से समझौता मत करो।

इन सब नियमों के पीछे विधेयकता की सरलता से पहचाना जा सकता है।

अपने सपने सबके सपने

अपने सपने को सबका सपना बनाने साधक बना । अपनी इच्छा को सामा-
जिक इच्छा बना-तभी तेरी इच्छा की साधकता है ।

सपने को साकार कर । मांग के अवरोधों को मिटाने के लिए कार्य कर ।
यदि अपने सपने और अपनी इच्छाओं का विस्तार समाजव्यापी कर सका तो वे
साधक सिद्ध होंगी-उनका विरोध गलतकर पिघल जायगा, स मया वे अधूणता की
प्राप्त करके घातक भी बन सकती है ।

इच्छाओं को ऊँचा उठा और ऊँचा-इतना कि सारा वातावरण उँह अप-
नाले । अपने सपने सबके सपने बना-वे सुन्दर सपने ।

सन् 1966 ई

चयन

एटम बम
विस्फोटक फ्लैश
हिरोशिमा का भस्म
मैं, तुम, वे
हमारा, तुम्हारा, सबका
घडकता इतिहास ।
एटम बम
धमक पड़ा
भयकरतम चीख आखिरी
नागासाकी की
तीन चार पीढ़ियों की
और
धू धू जलता रह गया
मात्र श्मशान
उस
हसती खेलती
उसकी अपनी दुनिया का ।
विश्व
चकित, थकित, स्तम्भित, आतंकित
पा गया परिचय
परमाणु युग का ।
कौन है
जनघन वह
अपकते पलक, जिसने

कर दिया नस्तनावृद्ध
सुन्दर ऐतिहासिक
मानवीय सरचनाओं को
भटके में एक ही
साथ जीवधारियों के सभी
नहीं
पर्याप्त नहीं
अथग्राह्य नहीं
शब्द काई
भत्सना हूँ ।
ओह,
बीसवीं सदी के
अन्तिम द्यौर पर
भ्राज
मानवता समग्र
सड़ी है
कगार पर
भंडार के
नाभिकीय हथियार के,
क्षण भगुर
भ्रा जाये जा
जानी अनजानी
विकृति
ता
कर गुजरे शैतान
कुछ
ता
कहेगा कौन ?
मुझेगा कौन
जीवित हागा
मौन मौन मौन
जल उठेगो

चिता इन्सान की
 वह फिर
 आएगा
 क्या कभी आएगा
 लौटकर वापिस ?
 यह सस्कृति
 ससृति की,
 यह साहित्य
 सवेदनशील झकार
 जुवा बेजुवानो की,
 यह संगीत
 तरंग वेदनाओं, मधुरिमाओं की,
 यह विज्ञान
 ऊँचाइया अनुभवो की
 और
 ये
 नन्ही प्यारी सक्रिय अ गुलियों के
 हाथ
 यो
 मिटा दिया जाय
 एक साथ ? - -
 भौक दिया जाय
 सत्र कुछ
 भट्टी में
 करले
 सब आत्मदाह
 एक सब ?
 इसी क्षण
 कर चयन
 यह या वह !

विकृतिकरण

पन्द्रहवीं सदी के वेदांत के आदर्शवादी दार्शनिक आधावाधाय ने आठवीं-छठी सदी ईसापूर्व में प्रतिपादित लोकायत दर्शन को उसके उदय के दो हजार साल बाद विकृत करके प्रस्तुत करने में कोई कसर उठा नहीं रखी, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके दर्शन की मनमानी व्याख्याएं कर और अलग 2 बालों में और अलग अलग देशों में उनकी शिक्षाओं की भिन्न भिन्न व्याख्याएं कर और उनको अलग-अलग कर अपनिवचन का उदाहरण प्रस्तुत किया, बौद्ध दर्शन की तरह महावीर के जन दर्शन की भाँति व्याख्याओं ने उस जन धर्म को विभिन्न सम्प्रदायों में बाँट दिया जिसका उदय स्वयं ब्राह्मणवाद और वर्णाश्रम व्यवस्था के विरुद्ध सघर्ष में हुआ था, सांख्य दर्शन के 'प्रकृति और पुरुष' के सिद्धांत को विकृत करके कृष्ण दर्शन के लेखकों ने उसे 'द्वैतवाद' के ढंग में धकेल दिया और जगत की उत्पत्ति को प्रकृति और पुरुष के समागम का परिणाम बता दिया जबकि कपिल का इस भाँति व्याख्या से कोई सम्बन्ध नहीं था, सांख्य की तरह कणाद का वैशेषिक दर्शन, जो एक तकसगत भौतिकवादी दर्शन था—आदर्शवादी भाष्यकारों के हाथ में पहुँचकर विकृतियों और अपविकृतियों से मुक्त हो गया और वाय दर्शन में इगित गौतम के 'आत्मा' शब्द को विकृत करके भाष्यकारों ने धीनामस्ती से उसमें ईश्वरवाद को घुमाने की व्यवस्था करदी। आधुनिक युग में भी भारतीय दर्शन में व्याप्त मध्यायवाद और आदर्शवाद के बीच की द्वन्द्वत्मक तक पद्धति को अपनी तोड़ मोड़ व्याख्या पद्धति में ढालने वाली साजिशों की कमी नहीं।

भाँति व्याख्याओं अथवा मनमाने ढंग फिट करने की जो विकृतियाँ भारतीय दर्शन में की जाती रही हैं वे भी ही दुनिया भर के अन्य दर्शनों में भी भरपूर मात्रा में पायी जाती हैं। मार्क्सवादी दर्शन के साथ भी अनेक प्रकार की मनमानी की गयी है, लेकिन उसके साथ की जाने वाली विकृतियों के खिलाफ सघर्ष करने वाला की भी कमी नहीं है।

पराधी की तरह जाड़न-घटाने, गलत और भ्रात व्याख्या करन जबरदस्ती तक सगति बिठाने या बौद्धिकीकरण के द्वारा गलत को सही, सही को गलत ठहराने, अपने विचारों के अनुकूल अर्थान्तरण करने, सद्म और प्रमग से हटाकर किसी अर्थ को उद्धृत करन और उससे मनमाने नतीजे निकालने, अपरिपक्व शिष्यों अथवा लोगों को अपने मन के भाषिक तरीके से समझाने और उनमें संस्कार पदा करने की चेष्टा करने और किसी की मूल अथवा मौलिक प्रस्थापना की उपक्षा करके उसके गीण केन्द्र बिंदु बना प्रस्तुत करने आदि के द्वारा किया जाता है । इससे भ्रांतिओं की उत्पत्ति होती है, अनर्थकारी घटनाएँ घटित हो सकती हैं और कुमन्वारों बीज के बोए जा सकते हैं ।

विकृतिकरण का चरण विकासोन्मुख कभी नहीं होता बल्कि वह ह्रासो-मुप ही होता है । विकृतिकरण का इतिहास इसका साक्षी है । विकृतिकरण वज्ञानिकता का शत्रु होता है क्योंकि वह अथवा को विकृत करने के बिंदु में ही प्रस्थान करता है विकृतिकरण विकृतिकर्त्ता के मनोविकार का परिचय देता है उसकी भ्रष्टता का मरम्माण करता है अतः उसको पतन की ओर धकेलता है तथा दूसरी ओर जिस व्यक्ति अथवा वस्तुविशेष का विकृतिकरण किया जाता है उसका वास्तविक स्वरूप भी वह बिगाड़ कर सामने रखता है । इस तरह वह दोनों के लिए हानिकर सिद्ध होता है, यही तक नहीं बल्कि जो भी उसके सम्पर्क में आता है उसे भी वह मार्गांतरित कर देता है अतः वह इस तृतीय के लिए भी अभिशाप सिद्ध होता है ।

प्रत्येक लेखक चाहेगा कि वह मरने के बाद अपने अथवा पराएँ लोगों के द्वारा विकृतिकरण का शिकार न बनाया जाय ।

विकृतिकरण हजारों सालों से शिक्षा के एक दुश्मन के रूप में शिक्षा के साथ विविध रूपों में जुड़ा हुआ है । दशन, साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, कलित कलाएँ, शिक्षा शास्त्र, राजनीति, नीतिशास्त्र, धर्म तथा विधि आदि अनेक विषयों की शिक्षा में शाखा उनके मित्रांतों और उनकी अग्रणीत रच नाओं की विकृत व्याख्याओं को करने वाली पीढ़ियाँ सदियों तक गलत धारणाओं से ग्रस्त रहने की विवश होती रही हैं, अनेक विरोधाभासों के ज्वाल में उलझती रही हैं अनेक मनावेगा के मगर में चक्कर काटती रही हैं और अनेक कुमार्गों की ओर प्रवृत्त होती रही हैं ।

यदि शोधकर्त्ता समालोचक विकृतिकरण के जाल में काटते तो अनेकों सच्चाईयाँ और अच्युतियाँ अंधेरे के गत में ही दबी रह जाती । वज्ञानिक दृष्टिकोण के

विकास ने यदि विकृतिजय अ धकार के पर्दे को न फाड़ दिया होता तो अब तक 'माया महाठगिनी' के जादू से हम मुक्त हो ही नहीं पाते ।

आज भी शिक्षा में विकृतिकरण का विष विद्यमान है । आज भी शिक्षा में अनेक विकृतिकरण के पोषक हैं विकृतिकरण के स्वयं कर्त्ता हैं, आज भी उप देशक नेता, धर्मगुरु राजनेता और विधिवेत्ता आदि विकृतिकरण के रोग से स्वयं रोगग्रस्त हैं, आज भी अविकसित और निरक्षर समाज विकृतिकरण के कारावाम में कद हैं, आज भी व्यक्ति वज्ञानिक सूक्ष्म की परिधि से जानबूझकर बाहर रखा जा रहा है, आज भी बेरो साहित्य विकृतिया पदा करने के लिए लिखा जा रहा है, आज भी सेठो के अखबार, साम्राज्यवादी देशों के अखबार सच्चाइयों को प्रतिक्षण विकृत करने में प्रतिबद्ध है, आज भी भांडू रचनाकार विकृतिर्मा-दर-विकृतिया पदा करते चले जा रहे हैं और आज भी चिंतन के आवरण में चेतना को कुण्ठित और नपुंसक बनाने की कुचेष्टाएं जारी हैं ।

व्यक्ति समाज और शिक्षा की स्वस्थता के लिए उनको अपने शत्रु विकृति करण के विरुद्ध अनवरत लड़ना, सुदृढ़ संकल्प, वज्ञानिक चिंतन, गहन शोध और प्रभावकारी अभिव्यक्ति के साथ नव चेतना को सक्रिय करते हुए-हर स्तर पर सघन करना होगा ।

सन् 1985 ई

डायरी का नोट

मैंने कभी नियमित रूप से डायरी नहीं लिखी, क्योंकि जिन्दगी में व्यवस्थित रहने का अवसर ही नहीं मिला। वैसे कई दोस्तों ने खाली डायरियाँ कम्पनी प्रचाराय अवश्य भेंट की। उनमें कभी 3 जनवरी के पेज को 5 मई का हिसाब भरा तो कभी गद्यात्मक कविता 4 फरवरी के पेज पर 18 सितम्बर को लिखी। इसी प्रकार बेहतर तो बनने लगे। इन पन्नों के कुछ स्वीकृतियों के टुकड़े यहाँ मिला दिए गए हैं।

मैंने देखा कि मुझे अनेक बार गलत समझा गया, गलत रूप में पेश किया गया, गलत बातें प्रचारित की गईं मेरे द्वारा कही गई बातों को गलत रूप से उद्धृत किया गया, मर्म से काटकर मनमर्जों से मेरे वाक्यों का उपयोग किया गया, मेरे साथ दूसरे सम्बन्धों को गलत रूप में दर्शाया गया तथा मेरा और मेरे नाम का उपयोग अपनी स्वायत्तसिद्धि के लिए किया गया। जब मेरे जीते जी यह सब कुछ हुआ और मैंने इसे देखा, पढ़ा, सुना महसूस किया, भोगा और जिया तो मेरे लिए यह सोच सकना स्वभाविक ही था कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कहा-कहा किस-किस रूप में मेरी दुर्गति की जायगी और क्योंकि मुझे कहन का अवसर दिए बिना मुझे विद्रुपित किया जायगा।

पिछले 45 साल से मैं नास्तिक हूँ। ससार के निर्माता के रूप में 'ईश्वर' जैसी किसी वस्तु का या तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बावजूद कोई किसी सदम से हटकर जाने या मनजाने मुझे आस्तिक अथवा ईश्वरवादी कहन की हिमाकत करता है तो वह भावुक है, मूर्ख है अथवा किसी स्वायत्तता ऐसा करता है। मैं भावनावादी या आदर्शवादी दर्शन का घोर शत्रु हूँ। मैं कम्युनिस्ट हूँ।

मैं नैतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार के सधर्मों में कम्युनिस्ट के रूप में ही भाग लिया है।

मन हर सामाजिक रुढ़ी को ताड़न की चेष्टा की है। अतः मेरे मरने पर जो कुछ भी सम्स्कार किया जायगा, अथवा धार्मिक या पारिवारिक रीति रिवाज का निर्वाह किया जायगा, वह मेरे जीवन मूल्यों के विपरीत होगा। अनिवायः कबल शरीर को जलाने की है—प्रथमतः विद्युत् मशीन से अथवा लकड़ियों से न पिंड, न गया या सरोवर स्नान और न ही मंत्र-तंत्र या अन्य क्रिया कम शरीर भस्म और बस।

मैंने मन्दिर के पिछवाड़े में द्वाद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद पढाया है और उस कमरे का उपयोग आन्दोलन की मीटिंगे करने में किया है। इस पुस्तकालय-वाचनालय में मैं लिखता पढता रहा हूँ, और इसी के एक कमरे में मुझे सघष के दौर में गिरफ्तार करके ले जाया गया है। इसी मन्दिर के कक्ष या गलरी में मैंने वचारिक और दार्शनिक सघष छेड़े हैं। मैं हर गांठी का एक विवादास्पद व्यक्ति रहा हूँ।

वचारिक और व्यावहारिक सघष में हिंसा लेना ही मेरी एक मात्र बसी बात है। यही एक मात्र विरासत है।

मैं सस्पति रहिन, भारी भरकम व्यक्तित्व से रहित, अप्रसिद्ध साधारण हूँ सात हूँ—किंतु सवेदनशील मितभाषी, सघषशील और अन्तर्मुखी हूँ। निश्चय ही याद करने योग्य नहीं। सफ़लताओं और असफ़लताओं का सतुलन तो रहा है इस जीवन में—लेकिन मुझ जैसे साधारण व्यक्ति की सफ़लताएँ और असफ़लताएँ दोनों साधारण ही रही हैं।

इस खूबसूरत प्रकृति और मात्र तक की इस खूबसूरत प्रगति से परिपूर इस दुनिया को छोड़कर कल अपनी भूमिका समाप्त कर दूँगा। मेरे द्वारा किया गया और किया गया समूचे मानव इतिहास का अनुमान बना जायगा।

प्रसन्नता है तो यह कि माने वाली हर पीढ़ी सघष करती हुई अधिक और अधिक और अधिक खूबसूरत काम करेगा और जीवन जिएगी।

जिस्म पर जहम, दिल में दद आच आखा म
बिना लिए तो कोई आदमी नहीं होता ।

□ □